

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती

ॐ

जिन महापुरुष को जीवनगाथा
इन पृष्ठोंमें अंकित की गयी है
उन्हों

गुरुवर पूज्यपाद श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वतीके
चरणकमलोंमें

लेसककी श्रद्धा और भक्तिके साथ

❀ / समर्पित / ❀

ॐ

अपनी बात

विछले दिनों मनकी घोर अशान्तावस्थाके समय शान्ति लाभक उद्देश्यसे मैंने स्वामीजीकी जीवनी लिखनी शुरू की थी। इससे मैं उद्देश्यमें सफलता तो अवश्य प्राप्त कर सका, पर खयाल हुआ कि इसे यदि प्रकाशित किया जाय तो सम्भव है मेरी तरह और भी कुछ लोगोंको इससे लाभ हो और उनको शान्ति मिले। यह बात मैंने शिवानन्द पब्लिशेशन लीगकी कलकत्ता शाखाके अध्यक्ष श्री स्वामी कैवल्यानन्दजीसे कही। कागजकी घोर तंगी रहते हुए भी स्वामीजीने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। पहले विचार था कि पुस्तक ईस्टर साधना सप्ताहके अवसर पर प्रकाशित कर दी जाय, पर मार्गमें कुछ कठिनाइयाँ आ उपस्थित हुई अतएव पुस्तक कुछ विलम्बसे निकल रही है। पुस्तकका लिखना और छपना दोनों इतनी शीघ्रतामें हुए हैं कि बहुत कुछ, जो मैं देना चाहता था, न दे सका। अगले संस्करणोंमें पुस्तकमें वयेष्ट सुधार और परिवर्द्धन हो सकेंगे, अभी तो, यह इसी रूपमें निकल रही है।

स्वामी कैवल्यानन्दजीकी सहायताके बिना पुस्तक किसी भी अवस्थामें न प्रकाशित हो सकती थी। इसलिए स्वामीजी का मैं कितना ऋणी हूँ, यह मैं ही जानता हूँ।

यदि यह पुस्तक मेरी ही तरह पाठकोंकी भी कुछ शान्ति दे सका तो मैं अपना धर्म सफल समझूँगा।

—महेन्द्रनाथ चर्मा।

विषय-सूची

१ वंश परिचय और जन्म	७
२ बाल्यकाल और छात्र जीवन	९
३ डाक्टरी पेशेमें	१२
४ ज्ञानका उदय और त्याग	२४
५ साधना और परिप्राजक जीवन	३६
६ आनन्द कुट्टीरमें	५५
७ आध्यात्मिक विशेषताएं—मत्त और उद्देश्य	६८
८ स्वामीजी—लेखक और उपदेशकके रूपमें	८०
९ दिव्य जीवनसंघ—इसके बहुमुखी कार्य	१०४
परिशिष्ट	
(क) गुरुपरम्परा	१११
(ख) स्वामीजीके सम सामयिक सन्त	११२
(ग) स्वामीजी—दूसरोंकी दृष्टिमें	११३

स्वामी शिवानन्द

१

वंश परिचय और जन्म

ऋषिकेशसे देवप्रयाग जानेवाले राजमार्ग पर यदि अ
ऋषिकेश और लक्ष्मण मूलाके ठीक बीचोबीच इस राजपथके कुछ नीचे
आपको दाहिने हाथकी ओर कुछ आश्रम मिलेंगे । ये आश्रम जाह्नवी-
तट पर स्थित हैं । इनकी स्थिति इतनी मनोरम और रमणीक है कि
देखते ही बनता है । उनके सामने तो पापनाशिनीकी मन्थर गतिसे
बहती हुई उज्ज्वल, धवल, शान्त, गम्भीर तरंगें हैं और पीछे टिहरी
राज्यकी पर्वत श्रृंखलाएं इस प्रकार खड़ी हैं मानो समस्त आपत्तियों-
को रोक लेंगी । एक ओर गंगाकी धारा है जो समस्त दुःख-दैन्यको

यह है जगदीश, दुग्धी और वे पर्वत माया हैं जो किसी प्रकारकी विद्या और परेशानीको पग मदी पटकने दे गयीं । और उन्हीके बीचमें वे आश्रम दे जिन्हें आनन्द कुटीर कहते हैं । इनकी स्थिति ही ऐसी है कि किसी प्रकारके निगमनकी कल्पना नहीं की जा सकती । इस आनन्दकी अवस्थाका वर्णन करने वाली यही एक मन्त्रा है । इस शक्तिके समीप जाते ही दीन, दुग्धी और विद्या प्राप्त प्राणी क्षण मात्रमें आनन्द और निर्विकल्पाका अनुभव करने लगता है ।

अग्निमें सभी प्रकारके मीठ भस्म कर पदार्थोंका निर्मल बना देनेकी शक्तियाँ सम्पन्न हैं । यह अग्निही स्थिति गुण है । ठीक इसी प्रकार आनन्द कुटीरके भीतर अवस्थित आनन्द कुटीरकी तथा उन्हीके वर्णन समस्त उपायोंका चतनता और शक्ति देनेवाली उग महान शक्तिके पग पहुँचते ही दुग्धी और आर्त्त जनोंके मारे बरेशा विनष्ट हो जाते हैं । आनन्द कुटीरमें पहुँच कर प्राणी आनन्द और तज्जनित दान्तिर अनिरिक्त किसी अन्य भावका अनुभव ही नहीं कर पाता । और यह सब होता है आनन्द कुटीरकी आनन्द प्रदान करने वाली उन्ही शक्तिके कारण । इन पृष्ठोंमें हम इसी शक्ति का परिचय देनेका उद्योग करेंगे ।

आनन्द कुटीरके समीप उपर्युक्त राजमार्ग पर यदि ब्राह्म मुहूर्तमें आप चढ़ें तो गैरिक वस्त्रधारी, परम तेजस्वी, भव्य एवं दिव्य

आकृतिके एक महात्माको आप देखेंगे । आप अपनी धुनमें चले जा रहे हैं । किन्तु थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आपको अति मधुर एवं भावपूर्ण स्वरमें “ॐ नमः शिवाय” का उच्चारण सुननेका अवसर मिलता है । आपकी हृत्तन्त्री धिरक उठती है । आप पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हीं महात्मन्को पुनः “ॐ नमः शिवाय” कहते हुए सुनते हैं । आप आश्चर्यमें पड़ जाते हैं । आप चाहते हैं पुनः इन्हें सुनें । एक बार नहीं बार-बार इन्हें सुनते रहें । आप तृप्त नहीं होते । आपकी आकांक्षा कम नहीं होती । यह भावपूर्ण, मधुर स्वर आपके कानमें गूँजता रहता है । पर क्या आपने इनका अभिप्राय समझा ? आप इनको सुनना तो चाहते हैं पर आप इनके अभिप्रायको नहीं समझ पा रहे हैं । अच्छा, तो हम आपको बतलाते हैं । उक्त पदके द्वारा उन तेजः पुत्र महात्मन्ने आपका अभिवादन किया है । और ऐसे ही जो लोग भी मिलते हैं वे महात्मा इस पदके द्वारा उन सभी लोगोंका अभिवादन करते हैं । सबको ही वह भगवान् शिवकी प्रतिमूर्ति समझते हैं और मिलने पर सबका इसी प्रकार अभिवादन करते हैं । इन महात्माको देखकर आपका हृदय श्रद्धा और भक्तिमें झुक जाता है और आप चुपचाप उनके चरणोंमें अपना मस्तक झुका देते हैं । आपने स्यान् इन महात्मन्को पहचाना नहीं । यही आनन्द कुटीरको आनन्दमय बनानेवाले योगिराज स्वामी शिवानन्द सरस्वती हैं । इनको देरकर आपके अन्दर इनके सम्बन्धमें अधिकसे अधिक जानकारी प्राप्त

करनेकी इच्छाका उत्पन्न होना स्वाभाविक है । आइये हम आपकी इस इच्छाको पूर्ण करनेका प्रयत्न करें ।

*

*

*

*

अन्तिम हिन्दू सम्राट श्री हर्षवर्धनके बाद हिन्दू जातिने सुन और शान्तिका अनुभव नहीं किया । इसके बाद लगभग ५५० वर्षों तक हिन्दुओंका राज्य भारतवर्षमें रहा । परन्तु इस अवधिमें एकउत्त शायन नहीं हुआ । छोटे-छोटे राजे छोटे-छोटे प्रदेशोंपर राज्य करते थे । यद्यपि अपने-अपने राज्यमें ये नरेश शान्ति और सुव्यवस्था रखने का उद्योग करते थे तथापि इनकी आपसकी लड़ाइयों और मगड़ोंके शरण देशमें निरन्तर अशान्ति बनी रहती थी । प्रजाको शान्ति नहीं मिल पाती थी । इस अवस्थाका अवमान पठानों और तुर्कोंके अनेक किन्हीं अशोंमें हुआ तो सही, क्योंकि उनमें कइयोंने सारे भारतको अपने झण्डेके नीचे रखा परन्तु उनकी धर्मन्धिता और कट्टरताने पहलेले भी अधिक अशान्ति उत्पन्न कर दी । फल यह हुआ कि देशकी उन्नति किमी दिशामें भी नहीं हुई । तथर दक्षिणमें विजय-नगर राज्यका भी पतन हो गया । इस प्रकार हिन्दुओंके लिए धार्मिक, गार्हस्तिक, सामाजिक सभी दिशाओंमें पतनका सूत्रपात हुआ । इस अवस्थामें आगे चलकर कहीं अस्तरके राजत्व कालमें, उनकी धार्मिक सहिष्णुताकी नीतिके कारण, सुधार हुआ ।

मुसलमानोंके अत्याचारोंसे पिसती हुई जनताके पास जब अपनी रक्षा करनेकी शक्ति न रह गयी तो वह भगवानकी शरणमें गयी। यही कारण है कि उस युगमें इतने सत और महात्मा हुए। और सच पूछिये तो इन साधु सन्तोंने ही हिन्दुओंकी, इनके गौरवमय अतीतकी याद दिलाकर, रक्षा की। अकबरकी शान्त और सुव्यवस्थित शासन प्रणालीने देशको चतुर्मुखी उन्नतिक्रा रास्ता दिखाया। अकबर, जहागीर और शाहजहाके राजत्वकालमें साहित्य, संगीत, कला, धर्म, कर्म सभीकी उन्नति हुई। यही समय था कि "देशने पण्डितराज जगन्नाथ जैसे कलाविदोंको उत्पन्न किया।

ठीक उसी समय दक्षिणमें संस्कृत साहित्यके उद्भट विद्वान और प्रतिभाशाली लेखक श्री अप्पय दीक्षित भी हुए। अप्पय दीक्षितका काल १६ वीं शताब्दीमें था। ऐसा कहा जाता है कि आप काव्य क्षेत्रमें पण्डितराज जगन्नाथके प्रतिद्वन्द्वी थे। यद्यपि आपकी प्रतिभाशालिनी एवं प्रगल्भ रचनाएं वेदान्त विषयक ही हैं तथापि संस्कृत साहित्यका ऐसा कोई भी अंग नहीं है, जो आपके लिये अछूता हो— चाहे वह काव्य क्षेत्र हो, चाहे काव्य शास्त्र सम्बन्धी और चाहे वेदान्त विषयक हो। आपकी सभी रचनाएं आपकी महानता और योग्यताकी परिचायक हैं। रीति सम्बन्धी ग्रन्थोंमें आपका 'कुल्लयानन्द' नामक ग्रन्थ इतना सुप्रसिद्ध और प्रचलित है कि विद्यार्थियोंको सर्वे प्रथम उसीका अभ्यास कराया जाता है। पुस्तककी उपयोगिता

करनेकी दृष्टाका उत्पन्न होना स्वाभाविक है । आदये हम आपकी इस दृष्टाको पूर्ण करनेका प्रयत्न करें ।

*

*

*

*

शान्तिम हिन्दू सम्राट थी हर्षवर्धनके बाद हिन्दू जातिने सुभ और शान्तिका अनुभव नहीं किया । हर्षके बाद लगभग ५५० वर्षों तक हिन्दुओंका राज्य भारतवर्षमें रहा । परन्तु इस अवधिमें एकत्र शासन नहीं हुआ । छोटे-छोटे राजे छोटे-छोटे प्रदेशोंपर राज्य करते थे । यद्यपि अपने-अपने राज्यमें ये नरेश शान्ति और सुव्यवस्था रखने का उद्योग करते थे तथापि इनकी आपसकी लड़ाइयों और भगड़ोंके कारण देशमें निरन्तर अशान्ति बनी रहती थी । प्रजाको शान्ति नहीं मिल पाती थी । इस अवस्थाका अवमान पण्डितों और तुकोंके अनेक किन्हीं अशौमें हुआ तो सही, क्योंकि उनमें कइयोंने सारे भारतको अपने झण्डेके नीचे रखा परन्तु उनकी धर्मस्थिता और कट्टरताने पहलेसे भी अधिक अशान्ति उत्पन्न कर दी । फल यह हुआ कि देशकी उन्नति किसी दिशामें भी नहीं हुई । उधर दक्षिणमें विजयनगर राज्यका भी पतन हो गया । इस प्रकार हिन्दुओंके लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी दिशाओंमें पतनका सूत्रपात हुआ । इस अवस्थामें आगे चलकर कइो अकबरके राज्यकालमें, उनकी धार्मिक सहिष्णुताकी नीतिके कारण, सुधार हुआ ।

मुसलमानोंके अत्याचारोंसे पिसती हुई जनताके पास जब अपनी रक्षा करनेकी शक्ति न रह गयी तो वह भगवानकी शरणमें गयी। यही कारण है कि उस युगमें इतने सत और महात्मा हुए। और सब पूछिये तो इन साधु सन्तोंने ही हिन्दुओंकी, इनके गौरवमय अतीतकी याद दिलाकर, रक्षा की। अरुणकी शान्त और सुम्यवस्थित शासन प्रणालीने देशको चतुर्मुखी उन्नतिको रास्ता दिखाया। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँके राजवकालमें साहित्य, संगीत, कला, धर्म, कर्म सभीकी उन्नति हुई। यही समय था कि देशने पण्डितराज जगन्नाथ जैसे कलाविदोंको उत्पन्न किया।

ठीक उसी समय दक्षिणमें संस्कृत साहित्यके उद्भट विद्वान और प्रतिभाशाली लेखक श्री अप्पय दीक्षित भी हुए। अप्पय दीक्षितका काल १६ वीं शताब्दीमें था। ऐसा कहा जाता है कि आप काव्य क्षेत्रमें पण्डितराज जगन्नाथके प्रतिद्वन्द्वी थे। यद्यपि आपकी प्रतिभाशालिनी एवं प्रगल्भ रचनाएँ वेदान्त विषयक ही हैं तथापि संस्कृत साहित्यका ऐसा कोई भी अंग नहीं है, जो आपके लिये अधूता हो— चाहे वह काव्य क्षेत्र हो, चाहे काव्य शास्त्र सम्बन्धी और चाहे वेदान्त विषयक हो। आपकी सभी रचनाएँ आपकी महानता और योग्यताकी परिचायक हैं। रीति सम्बन्धी ग्रन्थोंमें आपका 'कुवल्यानन्द' नामक ग्रन्थ इतना सुप्रसिद्ध और प्रचलित है कि विद्यार्थियोंको सर्व प्रथम उसीका अभ्यास कराया जाता है। पुस्तककी उपयोगिता

करनेको इच्छाका उत्पन्न होना स्वाभाविक है ; आदये हम आपकी इस इच्छाको पूर्ण करनेका प्रयत्न करें ।

*

*

*

*

अन्तिम हिन्दू साम्राट् श्री हर्षवर्धनके बाद हिन्दू जातिने मुख्य और शान्तिका अनुभव नहीं किया ; इसके बाद लगभग ५५० वर्षों तक हिन्दुओंका राज्य भारतवर्षमें रहा । परन्तु इस अवधिमें एकछत्र शासन नहीं हुआ । छोटे छोटे राजे छोटे-छोटे प्रदेशोंपर राज्य करते थे । यद्यपि अपने-अपने राज्यमें ये नरेश शान्ति और सुखरक्षा रखने का उद्योग करते थे तथापि इनकी आपसकी लड़ाइयाँ और झगड़ोंके कारण देशमें निरन्तर अशान्ति बनी रहती थी । प्रजाको शान्ति नहीं मिल पाती थी । इस अवस्थाका अवगान पड़ानों और मुक्तोंके आनेपर किन्हीं अर्थोंमें हुआ तो सही, क्योंकि उनमें कइयोंने सारे भारतको अपने झण्डेके नीचे रखा परन्तु उनकी धर्मान्धता और कट्टरताने पहलेसे भी अधिक अशान्ति उत्पन्न कर दी । फल यह हुआ कि देशकी उन्नति किसी दिशामें भी नहीं हुई । तबसे दक्षिणमें विजयनगर राज्यका भी पतन हो गया । इस प्रकार हिन्दुओंके लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी दिशाओंमें पतनका सूत्रपात हुआ । इस अवस्थामें आगे चलकर कहीं अक्बरके साम्राज्यकालमें, उसकी धार्मिक सहिष्णुताकी नीतिके कारण, सुधार हुआ ।

मुसलमानोंके अत्याचारोंसे पिसती हुई जनताके पास जन अपनी रक्षा करनेकी शक्ति न रह गयी तो वह भगवानकी शरणमें गयी। यही कारण है कि उस युगमें इतने संत और महात्मा हुए। और सब पूछिये तो इन साधु सन्तोंने ही हिन्दुओंकी, इनके गौरवमय अतीतकी याद दिलाकर, रक्षा की। अकबरकी शान्त और सुव्यवस्थित शासन प्रणालीने देशको चतुर्मुखी उन्नतिको रास्ता दिखाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँके राजत्वकालमें साहित्य, संगीत, कला, धर्म, कर्म सभीकी उन्नति हुई। यही समय था कि देशने पण्डितराज जगन्नाथ जैसे कलाविदोंको उत्पन्न किया।

ठीक उसी समय दक्षिणमें संस्कृत साहित्यके उद्भट विद्वान और प्रतिभाशाली लेखक श्री अप्पय दीक्षित भी हुए। अप्पय दीक्षितका काल १६ वीं शताब्दीमें था। ऐसा कहा जाता है कि आप काव्य क्षेत्रमें पण्डितराज जगन्नाथके प्रतिद्वन्द्वी थे। यद्यपि आपकी प्रतिभाशालिनी एवं प्रगल्भ रचनाएं वेदान्त विषयक ही हैं तथापि संस्कृत साहित्यका ऐसा कोई भी अंग नहीं है, जो आपके लिये अछूता हो— चाहे वह काव्य क्षेत्र हो, चाहे काव्य शास्त्र सम्बन्धी और चाहे वेदान्त विषयक हो। आपकी सभी रचनाएं आपकी महानता और योग्यताकी परिचायक हैं। रीति सम्बन्धी ग्रन्थोंमें आपका 'कुवल्यानन्द' नामक ग्रन्थ इतना सुप्रसिद्ध और प्रचलित है कि विशाधियोंको

और लोकप्रियताका अनुभव इंगीत किया जा सकता है कि यद्यपि पण्डितराज जगन्नाथने शरद्विजय 'रमंगगाधर' में उक्त पुरतन्त्री विवृत आलोचना की है तथापि पुस्तककी लोकप्रियतामें कोई कमी नहीं आयी है। भगवान शिवकी प्रशस्तिमें आपने जो छन्द रचे हैं वे अमर छन्द कहे जा सकते हैं। वेदान्त पर आपने परिमल नामक जो भाष्य लिखा है यह आपकी दार्शनिकताको प्रकट करनेके लिए एक प्रकाश स्तम्भ है, जो युग-युग तरु बनेगा।

अप्य दीक्षित भगवान शिवके अवतार कहे जाते हैं। ऐसे महापुरुषोंके जीवनसे सम्बन्धित अनेक चमत्कारिक घटनाओंका उल्लेख किया जाता है। आपके सम्बन्धमें भी एक इसी प्रकारकी घटना प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब आग तिरुपाती (दक्षिण भारत) के विष्णुमन्दिरमें भगवानका दर्शन करने गये तो खीब होनेके कारण वैष्णव पुजारियोंने आपको मन्दिरमें न घुसने दिया। प्रातःकाल जब मन्दिरके पट खुले तो महन्त और पुजारियोंको यह देख कर आश्चर्य और साय हो भय हुआ कि विष्णुमूर्ति शिवमूर्तिमें बदल गयी है। प्रहस्त और आश्चर्यचकित महन्तने अप्य दीक्षितने क्षया यज्ञ की और विनय की कि वे शिवमूर्तिको पुनः विष्णुमूर्तिमें बदल दें।

इन्हीं अप्य दीक्षितके कुलमें १८ वीं शताब्दीमें पट्टाभदाई ग्राममें पी एस वेंगु अम्बर नामके एक सज्जनका जन्म हुआ। वेंगु अम्बर एक जवर्दस्त शिवभक्त, शानी और साधु पुरुष थे। आपके सम्बन्धमें जो भी

आया उसके ही मुँहसे निकला— वेंगु अय्यर एक महान् महापुरुष हैं । मद्रास हाईकोर्टके जज सर सुब्रह्मण्य अय्यर आपके सहपाठी थे और आपको बहुत सम्मान और आदरकी दृष्टिसे देखा करते थे । आपके पितामह पट्टामदाईके जमोदार थे । वेंगु अय्यर एटियापुरम् राज्यके तहसीलदार थे । आपकी साधुता और सज्जनताके कारण एटियापुरम्के राजा साहेब तथा वहाँकी जनता आपके प्रति अद्वाका भाव रखते थे । इन्हीं वेंगु अय्यरके घर बृहस्पतिवार ८ सितम्बर १८८७को प्रातःकाल सुयोदयके समय स्वामी शिवानन्दजीका जन्म हुआ । उस समय भरणी नक्षत्र व्याप रहा था ।

सन्यासाश्रममें दीक्षित होनेके पूर्व स्वामीजीका नाम पी वी कुप्पू स्वामी अय्यर था । आगे हम इसी नामका व्यवहार करेंगे । कुप्पू स्वामी अपने पिताकी अन्तिम सन्तान थे । आपके दो बड़े भाई और थे । सबसे बड़े भाई पी वी वीरराघव अय्यर थे ; जो एटियापुरके राजा साहेबके निजी मन्त्री थे और दूसरे पी वी शिवराम अय्यर थे जो डाकखानेके इन्स्पेक्टर थे । आपकी माताका नाम पार्वती सम्मल था । आपके चाचा अप्पय शिवम् सस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित थे । आपके आस पासके लोग आपका बड़ा सम्मान करते थे ।

सुदूर दक्षिणमें ताम्रपरणी नामकी एक अतिपवित्र और प्रसिद्ध नदी है । वाल्मीकि रामायणमें भी इस नदीका वर्णन आता है । यह नदी पहाड़ोंकी जिन तलहटियोंसे होकर बहती है उनमें तावेकी खाने हैं

और इसी कारण इस नदीका नाम सातपरणी पड़ा भी है। दक्षिणमें इसको दक्षिणगंगा कहते हैं और गंगाकी तरह ही इसको पावन और पूज्य भी समझते हैं। इस नदीका जल अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद और पायक है। इसी नदीसे एक नहर निकली है जो पट्टामदाईके चारों ओर हारसार होकर बहती है। जिन्होंने अयोध्या और सरयूकी स्थिति देखी होगी वे पट्टामदाई और इस नहरकी स्थितिकी कल्पना कर सकते हैं। ऐसा शमणीक यह पट्टामदाई ग्राम है।

पट्टामदाई तिन्नेवेली जकछनसे दस मीलकी दूरी पर स्थित है। इस स्थानकी सुन्दरतामें दो अन्य बातोंसे वृद्धि हो जाती है। एक तो यहाँ धानके लहराते हुए हरे-हरे खेत देखनेको मिलते हैं दूसरे इस ग्रामके चारों ओर दूर तक आमके बाग फैले हुए हैं। पट्टामदाईमें ऐसी सुन्दर और कलापूर्ण चट्टाइयाँ बनती हैं जैसी मसारमें कहीं भी नहीं बनती। इस ग्राममें सुप्रसिद्ध संस्कृतज्ञ स्वर्गीय श्री रामशेखर अय्यर द्वारा मस्थापित एक हाईस्कूल भी है। इस ग्रामकी सबसे बड़ी विशेषता है अधिक संख्यामें संगीतज्ञोंकी उत्पत्ति। इस गाँवके सभी लोग संगीतप्रेमी होते हैं और अत्यन्त उच्च कोटिके कलापूर्ण गाने बोल सकते हैं। पट्टामदाईको समारके कुछ विशिष्ट संगीतज्ञोंको उत्पन्न करनेका श्रेय है। प्राकृतिक छटासे पूर्ण इसी मनोरम और विशिष्ट गाँवमें यो बी कुप्पू स्वामीका जन्म हुआ था।

२

बाल्यकाल और छात्र जीवन

कुप्पू स्वामी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपने पिताकी अन्तिम सन्तान थे। माता-पिताको अपनी अन्तिम सन्तानसे बड़ा स्नेह होता है। इसलिए प्रायः यह देखा जाता है कि इस प्रकारके स्नेहाधिययके कारण यह अन्तिम सन्तान बिगड़ जाती है, वह भी उस हालतमें जब कि माता-पिता सम्पन्न हों। किन्तु क्या हम कुप्पू स्वामीके विषयमें भी ऐसा कह सकते हैं? माता-पिताकी अधिकतम स्नेहपालित सन्तान होनेपर भी कुप्पू स्वामीके अन्दर किसी ऐसे विचारका उदय न हुआ जो उनको किसी अन्य पथपर ले जाता। आपके विद्वान और सन्त पिताकी देख भालने ही आपको आज इस रूपमें हमारे सामने लाकर पेश किया है।

बालकके कोमल मस्तिष्क और शुद्ध मनपर किसी भी बातकी छाप गुरन्त पड़ती है। लङ्केशनमें जैसी सगत उसकी होती है उसके

अनुसूचक वस्तुओं की वस्तुओं हैं और वस्तुओं में वह यदि उनमें
मुक्त होना चाहे तो अन्तर्गत नहीं हो सकता । यही कारण है कि
वस्तुओं में मनुष्य जो कुछ भी करता है वह वस्तुओं के लिये स्वभाव में
हो जाता है । अतः मनुष्य की वास्तविकता में अधिक ध्यानसे देखा
जाता है और देखा जा रहा है ।

श्रीरामजी के माता-पिता इस बात पर ध्यान रखते थे कि
उनकी अन्तिम वस्तुओं में वह वस्तुओं में देखा जा रहा है
नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्ति हों । इसलिए आपकी शिक्षा दीक्षा
अर्थात् सुप्रबन्ध किया गया वहाँ आपको अन्दर शरीर और साथ ही
मन को सुप्रबुद्ध और विकसित करने के लिए भी उत्पन्न किये गये ।
आपको यह सिखाया गया कि यदि शरीर ठीक रहा तो मन भी ठीक
रहेगा । प्रारम्भ से ही आपके भीतर शरीर को विकसित करने की इच्छा
रही । आपका शरीर जिस प्रकार कमल आयु की बुद्धि के साथ बढ़ता
जाता था उसी प्रकार वह कष्ट-सहिष्णु बलवान और दृढ़ भी होता
जाता था । एटियापुर में राजा साहेब आपके बलवान शरीर के बड़े
प्रशंसक रहे और सदा आपको शारीरिक विकास के लिये उत्साहित
करते रहे ।

इसके साथ ही आप पढ़ने लिखने में भी सबसे आगे रहे । आपकी
तीव्र बुद्धि और अवर्द्धमान मेधा ने आपके शिक्षकों को आपकी ओर
सदा ही आकृष्ट किया । परीक्षाओं में श्रीरामजी सदा अच्छे नम्बर

पाते रहे । वार्षिकोत्सवोंके अवसर पर आपको काफी इनाम मिलते रहे । क्या सुन्दर संयोग है कि मन, मस्तिष्क और शरीर एक साथ ही उन्नति करते रहे ।

आज दिन हम देखते हैं कि स्वामी शिवानन्द कितने सुन्दर नाटक लिख लेते हैं और कैसे उत्तम ढंगसे अभिनयोंका आयोजन कर लेते हैं, किन्तु इसके पीछे उस समय ही आपके भीतर पड़ चुके थे । एक बार, जब मद्रासके गवर्नर आपके स्कूलमें गये थे तो, आपने स्वागत गान गाया था और उनके स्वागतमें एक जवर्दस्त भाषण किया था । कालेजके दिनोंमें हेलेना आफ एयेन्स (शेक्स पीयरके एक नाटककी एक पात्री) का आपने जो पार्ट किया था वह किसी भी अभिनेताके लिये गर्वकी बात हो सकती है । शेक्स पीयर भी तो पहले अभिनयोंमें भाग ही लेते रहे, पीछे वह कुशल कलाकार हो गये । आजके स्वामी शिवानन्दके अन्दर हम जो भाषण कौशल, नाट्य रचना प्रवीणता और अभिनय चातुरी आदि देखते हैं उसके मूलमें कुप्पू स्वामीके प्रारम्भिक जीवनका हाथ है ।

१९०३ में मेडिकल एग्जामिनेशन परीक्षा पास करनेके बाद आप त्रिचना-पल्ली कालेजमें भर्ती हो गये और तीन-चार वर्षों तक वहाँ रहनेके बाद आप मेडिकल कालेजमें भर्ती हो गये । वहाँसे डाक्टरी परीक्षा पास करनेके बाद आपने जीवनमें प्रवेश किया । पढ़नेके समय आपने तामिल सभ द्वारा संचालित तामिलकी भी एक परीक्षा पास की थी ।

३ टापटरी पेजेमें

टापटर हो जानेके बाद कुण्डू स्वामी अग्यरने अपने यहां ही कुछ दिनों तक चिकित्सकका कार्य किया। टापटरीके अत्येक निभागमें कुण्डू स्वामीने दक्षता और निपुणता प्राप्त की। क्या रसायन शास्त्र, क्या वायु चिकित्सा और क्या शल्य चिकित्सा सबमें कुण्डू स्वामीको समानाधिकार प्राप्त था। कर्षीग चिकित्सा और विशेषकर नेत्र सम्बन्धी रोगोंको अच्छे करनेमें कुण्डू स्वामीने चिकित्सककी हैमि-यतसे बहुत काम और यश कमाया। दक्षिण भारतमें जितने दिनोंतक डा० कुण्डू स्वामी अग्यर थे उतने दिनों तक उन्होंने टापटरीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक पत्रिकाका सम्पादन किया। सम्पादकके इस कार्यको डा० कुण्डू स्वामीने तीन वर्षों तक किया। पत्रिकाके इस सम्पादन कालमें ही प्रमाणित हो गया कि डा० कुण्डू स्वामीका अमेरी भाषापर अमाधारण अधि-कार है। उस समय ही आपकी भाषा इतनी सरल, चूस्त और

प्रभावपूर्ण होती थी कि पढ़ने वालेका मन परब्रह्म आकृष्ट पर ऐती थी । पाठक उस लेखकी पढ़कर तृप्त नहीं होते थे और बार बार पढ़ना चाहते थे । यही शैलीकी विशेषता है । डा० कुप्पूस्वामीके अन्दर एक विशिष्ट पत्ररचनके सभी लक्षण थे । आपके अन्दर परिश्रम और उद्योगशीलता इतनी अधिक थी कि आप अपने ममस्त लेख स्वयं टाइप कर लिया करते थे ।

धनार्जनसे भी बलवती आपके अन्दर सेवाकी भावना थी । आप कितने चिकित्सकोंको देखेंगे कि उनको अपनी फीस और औषधिमें मूल्य की ही अधिक चिन्ता रहती है । रोगीका हित चिन्तन अथवा उसकी सेवा शुभ्रुपाकी ओर ये चिकित्सक कम ही ध्यान देते हैं । डा० कुप्पूस्वामीमें यह बात न थी । आपको अपनी फीस और दवाके दामसे भी अधिक चिन्ता रोगीके स्वास्थ्य लाभकी रहती थी । एक-एक रोगीके लिए आप अपना सारा समय लगा देते थे । रोगीको लाभ हो, वह शीघ्र रोग मुक्त हो यह डा० कुप्पूस्वामीका पहला यत्न होता । इसी सेवाकी भावनासे आगे बढ़कर डा० कुप्पूस्वामीको स्वामी शिवानन्द सरस्वती बनाया, जो आज ससारमें अध्यात्म पथके पथिकोंके लिए एक महान् प्रकाश स्तम्भका कार्य कर रहे हैं ।

डा० कुप्पूस्वामी अत्यन्त महत्वाकाक्षीका व्यक्ति थे । प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर महत्वाकाक्षका होना आवश्यक है । उसके बिना ससारमें न तो वह बढ़ सकता है और न कुछ कर ही सकता है । सन्तोष बहुत

धरती भीम है । जन्मोंमें सर्वत्र मन्ते ही स्वच्छिदी प्रताप की गयी है । मन्तोपकी ही युगी कहा जाता है । निरगन्देद, शिवमें अन्तोपकी गाया होती है वह शान्ति स्वन नहीं कर सकता, और निगम मन अगन्त है, अपल और विशिष्ट है उगरी दुनियाकी कोई भी शैल युगी नहीं बना सकती । पान्नु मन्तोपका यह मत-लब नहीं कि हम जहाँ हैं वहाँ मन्तोप कर चुकण पड़े रहें । हमसे तो निर हम किसी प्रकारकी भी उन्नति नहीं कर सकते । मन धूमिले कोई व्यक्ति गाभरणनस लिय पड़ सकता है । अब अगर वह मन्तोप कर बैठ जाय तो वह जहाँका तहाँ ही रह जायगा और कला-गतमें आगे शान प्राप्त करनेकी उमड़ी आशंसा रुत हो जायगी । किन्तु यदि उसके अन्दर महत्वाशंसा है, अधिकसे अधिक शान प्राप्त करनेकी अभिलाषा है तो वह अरब तथोगसील होया और अपने परिश्रमसे अपने स्वयंको प्राप्त कर लेगा । यही अपेक्षित भी है । मन्तोपका अभिप्राय नहीं है कि हमारी जो अवस्था हो उसके प्रति मन्तोपका भाव रख कर हमें अपने स्वयंतक बहुचनेके लिए सचाई और इमानदारीसे प्रयत्न करना चाहिए । इस दृष्टिसे देखनेपर मूढ-त्वावांशका होना प्रत्येक व्यक्तिमें जाम्नी है ।

ऊपर कहा जा चुका है कि डा० कृष्णरामो अत्यन्त महत्वा-वांशी व्यक्ति थे । उनके अन्दर एक बहुत बड़ा डाक्टर बननेकी उत्कट अभिलाषा थी । इसके लिए वह उपयुक्त क्षेत्रकी खोजमें थे । संयोग

वश उनके ध्यानमें मलाया और सिंगापुर जानेकी बात आयी । डा० कुप्पू स्वामी अपनी लगन और धुनके बड़े पक्के थे । कोई बात अगर उनके दिमागमें आ गयी और उन्होंने उसे अच्छी तरह सोच समझ लिया तो वह उसका पालन अवश्य करते थे । उनके विद्यार्थियोंसे उनको विरत करनेकी क्षमता किसीमें नहीं थी । एक बार जब उन्होंने भली-भाँति विचार कर देख लिया कि उनकी वृद्धि और विरास मलाया एवं सिंगापुरमें अच्छी तरह हो सकती है तो वहाँ जानेका उन्होंने निश्चय कर लिया । डाक्टरके इस विचारको इस बातसे भी प्रेरणा मिली कि जो लोग अपने घरसे दूर इन प्रदेशोंकी ओर चले गये थे सबने ही उन्नति की थी । अतएव यह स्वाभाविक था कि महत्वाकांक्षी हमारे डाक्टर कुप्पू स्वामी भी उस पथका अनुसरण करते ।

अपने इस निश्चयके अनुसार ही डाक्टर कुप्पू स्वामीने १९१३में मलायाके लिये प्रस्थान कर दिया । नेमी सेम्बिलानमें आप लगभग सात वर्षतक एक सुप्रसिद्ध अस्पतालमें प्रधान चिकित्सकका कार्य करते रहे । यहाँ रह कर डा० कुप्पूस्वामीने अणुवीक्षण यन्त्रकी सहायतासे समझे और जाने जाने वाले रोगोंके सम्बन्धमें अधिक ज्ञान प्राप्त किया । यही नहीं उष्ण कटिबन्धमें होने वाले रोगोंका आपने विशेष रूपसे अध्ययन किया और उनकी चिकित्सामें विशेष दक्षता प्राप्त की । नेमी सेम्बिलानमें लगभग सात वर्ष रहनेके बाद आप जोहोर चाहल चले गये । यहाँ डाक्टर पार्सन और ग्रीनके साथ आपने प्रायः तीन वर्षतक

काम किया। डाक्टर कुप्पू स्वामीजी योग्यता, कुशलता, निपुणता और दक्षताके ये डाक्टर-दम बहुत कायल थे। इन लोगोंने डाक्टर कुप्पू श्यामीने कार्यके प्रति अत्यन्त प्रगन्नता प्रकट की थीर इनकी प्रशंसा थी। करते भी मर्यो न। अपने प्रेमपूर्ण मधुर व्यवहारोंसे ही डाक्टर कुप्पूश्यामी कितने रोगियोंको अच्छा कर देते थे। कितने रोगी, जिनको बड़े बड़े डाक्टरोंने जबाब दे दिया था, जिनके रोगोंको अग्राण करार दिया था, डाक्टर कुप्पूश्यामीके हाथका इलाज होते ही जादूकी तरह अच्छे हो जाते थे। डाक्टरकी मोठी-मोठी बातें, प्रेमपूर्ण व्यवहार, सेवा, शुद्धता, रोगियोंकी स्वयं देखभाल—ऐसी बातें थीं जो रोगियोंके मनसे चिन्ता और चिक्किताको दूर कर उनमें मनो-बलदा सवार करती थीं। वे तोचते कि हम अरुण अन्धे हो जायगे और मनकी यह भावना ही उनकी अच्छा कर देती थी।

आदमीके अन्दर यदि मनोबल हो तो वह क्या नहीं कर सकता। जिसका मन अचल और शक्ति समन्वित होता है उसके लिए समारमें कुछ भी फटिन नहीं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे वह न प्राप्त कर सके। ठीक यही अवस्था उन रोगियोंकी होती थीं जो डा० कुप्पूश्यामीके पास चिकित्सा करानेके लिए जाते थे। डा० कुप्पूश्यामीके अन्दर आत्मविश्वास था। वह समझने से कि जिस रोगीको हम अपने हाथमें लेंगे उसकी यथोचित चिकित्सा और सेवा कर उसे अवश्य अच्छा कर देंगे। परिणाम यह होता था कि डा० रोगीको अपने

हाथमें लेनेके बाद उसकी चिकित्सामें पूरी तन्नीनताके साथ जुट जाया करते थे। रोगी भी समझता था कि डाक्टरके इतने परिश्रम एवं देखभालसे हम अवश्य ही अच्छे हो जायेंगे और यही चीज भी जो उसे देखते-देखते भला-बुरा बगा देती थी। चिकित्सकको हैसियतसे डा० कुप्पू स्वामीने जो सफलता प्राप्त की उसके भीतर यही रहस्य छिपा हुआ है।

डा० कुप्पू स्वामी ससारमें रहते थे, सांसारिक प्राणीके सदृश थे फिर भी उनके भीतर सांसारिकता न थी। आजकल देखनेमें आता है कि लोग थोड़ेसे स्वार्थके लिए घुसरोँकी तनिक भी परवाह नहीं करते। आजकी अर्थ प्रधान दुनियामें आपको भर्तृहरिके 'एके मत्पुत्राः परार्थं घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये' कहीं-कहीं ही मिलेंगे। व्यवसायी—चाहे वह छोटा, बड़ा या किसी प्रकारका भी क्यों हो न—धन प्राप्त करनेके लिए सब कुछ कर सकता है। धमजीवी, जिसे आजकल नौकरी पेशा कहते हैं, अपने मालिकको प्रसन्न करनेके लिए सभी प्रकारके कृत्य कर सकता है। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंका गला तक घोंटनेमें नहीं हिचकता। छल, कपट, द्वेष, पाप, पाखण्ड सर्वत्र इन्हींका राज्य है। आज ससारका वातावरण ही इस प्रकार गन्दा और क्लृप्त हो गया है। किन्तु इतना सब होते हुए भी आपको ऐसे महात्मा मिलेंगे, जो इन सबसे ऊपर रहकर हर तरहके स्वार्थका परित्याग कर संसारकी सेवा और भलाईमें लगे हुए हैं। संसारके

प्राणियोंकी सेवा और सहायता छोड़कर उनके अन्दर न कोई भाव है और न उनके पास कोई अन्य कार्य है । उनके पास 'स्व' नामकी कोई भी वस्तु नहीं है ; जो कुछ भी है वह भगवानका है । और ऐसा ही सोच कर वे सबको प्रह्वयत् मानकर सगरी सेवामें दत्तचित्त रहते हैं । ऐसे ही लोगोंके कारण यह दुनिया टिकी हुई है । दुनियामें धर्म-कर्मकी रक्षा ऐसे ही लोगोंसे होती है ।

डा० कुपू स्वामीके भीतर भी ये भाव कार्य कर रहे थे । प्राणि-मात्रकी सेवा उनका धर्म था, जो भी सामने आ जाय उसकी सहायता उनका कर्तव्य था । एवं सबके प्रति सच्चे प्रेम तथा सदानुभूतिके भावका प्रदर्शन कर उसके कष्ट क्षणमात्रमें हर लेना उनकी निष्ठा थी । भगवानने उनके अन्दर चिकित्सक बननेकी प्रेरणा देकर उनको सेवाका मर्म सिखाया और सेवा-भावकी अप्रमत्ता होनेमें सहायता दी ।

प्रत्यक्ष देखा जाता है कि बड़े-बड़े आफसर अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंके प्रति रुखा और दुष्कभाव रखते हैं, यही कारण है कि वे उनकी थडाके पात्र नहीं बन पाते । ऐसे लोगोंक प्रति उनके सहकारियों अथवा सेवकोंके अन्दर किसी प्रकारकी सदानुभूतिके भावका उत्पन्न होना अस्वाभाविक है । परिणाम यह होता है कि अवसर आनेपर उनके अधीन रहकर काम करने वाले लोग उनक प्रति सदानुभूति और समवेदना प्रकट करनेके स्थान पर उनसे बदला लेनेकी मनोकामना प्रकट

करते हैं और घात लगने पर चूकते भी नहीं । किन्तु डा० कुप्पू स्वामी जिस जगह, जिस पदपर भी रहे आपको अपने प्रेमपूर्ण मधुर व्यवहारोंके कारण अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियोंको प्रसन्न रखनेका श्रेय प्राप्त रहा । आपके अफसर और आपके मातहत किसीको आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही । बहुत बार ऐसा होता था कि अस्पतालोंके बड़े बड़े सिविल सर्जन या डाक्टरोंके शुष्क एवं असौम्य व्यवहारोंके कारण छोटे छोटे कर्मचारियोंको काम छोड़ देना पड़ता था । पर वह डाक्टर कुप्पू स्वामी कार्य करते थे अतएव यह कैसे हो सकता था कि मामला जैसेका तैसा रह जाय । अपने शिष्ट और सुव्यवहारसे वह उन कर्मचारियोंको भी प्रसन्न कर पकड़ लाते थे और बड़े अफसरों को भी समझ कर ठीक कर लिया करते थे ।

ऊपर कहा जा चुका है कि डाक्टर कुप्पू स्वामी भारतमें रहते समय एक पत्रिकाका तीन वर्ष तक सम्पादन करते रहे । उन दिनों ही उनके अन्दर एक विशिष्ट पत्रकारके सभी गुण वर्तमान थे । मलायामें रहते समय डाक्टर 'मलाया ट्रिब्यून' आदि कई पत्र मगाते तो रहे परन्तु संसारकी प्रतिदिनकी घटनाओं अथवा राजनीतिके प्रति उनकी कभी, दिलचस्पी न रही, और न अभी है । इन पत्रोंको मगानेका एक मात्र उद्देश्य यह था कि जो लोग समाचार जाननेके प्रेमी हों, किन्तु साधन हीन होनेके कारण समाचार पत्रोंके मगानेमें असमर्थ हों वे उनसे लाभ उठावें ।

पर दाँ, इनसे एक लाभ यह हुआ कि डा० कुण्डू स्वामीकी पत्रकार कलाका विकास मज्जो भाँति हुआ । अगसरीको देखने देगने मिफ्ट, फुटबाल आदि विविध खेलोंके प्रति आप घुट आकृष्ट हुए । क्रमशः मलया टिब्यूनमें इगजर आर लेख लिखने लगे । यद्यपि आप कभी इन खेलोंको देखने न गये और न इनके सम्बन्धमें आपकी अधिक जानकारी हो थी तथापि आपकी सर्वेनोमुग्यो प्रतिभाने इग कार्यमें आपकी महत्त्वता की और इन खेलोंके सम्बन्धमें आप अच्छे-अच्छे लेख लिखने लगे । पीछे आपने इस विषयका, पुस्तकों द्वारा तथा प्रत्यक्ष खेल देखकर, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और नियमित रूपसे मलया टिब्यून आदि पत्रोंके खेल समाप्ता विभागके सहायक और सम्पादक हो गये ।

पट्टामदाई मठके रहने वाले डा० कुण्डू स्वामीके अन्दर सगीत प्रेमका न होना एक अरशभाविक बात थी । आप शुरूसे ही बहुत अच्छा और मज्जुर गायन करते थे । किन्तु आपके गानेमें एक विशेषता यह थी कि आप भगवानके भजन और बिनयके पद ही अधिकतर गाते थे । आगे चलकर जैसे-जैसे आपका ज्ञान अवस्थाके साथ बढ़ता गया आपने भक्तोंकी कथाओंको पढ़ा और दिन रात उन्हींकी तरह मस्तीमें झूमने लगे । फल यह हुआ कि आप भी उन्हींकी तरह भगवानका नाम-कीर्तन करने लगे ।

इस कीर्तन-कार्यमें आगे चलकर आपको एक कमी खटकने लगी । आप सोचने लगे—“यदि मैं कोई यात्रा धजाकर भगवानके भजन

गाऊँ अथवा भगवन्नाम कीर्तन करूँ तो मेरे अन्दर अधिक तहोनाता आ सकती है। इस विचारसे प्रेरित होकर आपने हारमोनियम सीखनेका निश्चय किया। इसके लिए आपने एक हारमोनियम शिक्षक नियुक्त किया। इस हारमोनियम शिक्षकको डा० कुप्पू स्वामीने अपने साथ ही रखा। आपने उसको भोजन, आश्रय तथा सभी प्रकारके आरामके साधन दिये। शुश्रूषा और उसका आदर भी करते थे। कुशाग्रबुद्धि डा० कुप्पू स्वामीने एक महीनेसे भी कम समयमें हारमोनियम बजानेमें कुशलता प्राप्त कर ली। और इसके बाद आपने अपने संगीत गुरुको विदा करते समय इस थोड़ी सी आवधिके लिए ही गुरु दक्षिणार्ध लगभग ४००) रुपये दिये। वह संगीतज्ञ आनन्द रह गया। उसको स्वप्नमें भी आशा न थी कि थोड़ी थोड़ी देर तक बीस पच्चीस दिन हारमोनियम बिलानेके लिए उसको इतनी अधिक फीस मिलेगी। उसने लिये यह आश्चर्य चकित करने वाली बात थी पर डा० कुप्पू स्वामीके लिये यह साधारण सी बात थी।

बहुत बरसों बाद उस संगीतज्ञके बड़े भाईको पता चला कि डाक्टर कुप्पू स्वामीका ही विकास आनन्द कुटीरके सन्तमें हुआ है। वह दर्शनार्थ आया। उसने स्वामीजी के चरणोंमें सिर नवाकर गद्गद होकर कहा कि महाराज मेरा छोटा भाई अब इस ससारमें न रहा। जब तक वह जीवित रहा सदा आपकी उदारता और मृदुलताकी प्रशंसा करता रहा। उसकी मृत्युके समय हम सभी लोग उसकी

राज्याके समीप थे किन्तु उगने हमें कभी याद तक न दिया । उनके सु दले सदा आपका नाम निबलना रहा ; आपका ही नाम लेने-लेने वह मग भी ।

इसी प्रचारा का जीवन हम वर्षों सुठ ऊपर डा० कुप्पू स्वामीने मलाया और मिगापुरमें बिताये । डाक्टरकी उदारता, हृदयकी विदालता और पर-दु ग्व कातरतामे सम्बन्ध रखने वाली एक और घटनाका चित्रण कर हम हम प्रकरणको समाप्त करते हैं ।

एक बार एक आदमी डा० कुप्पू स्वामीके मकानमें पुछा । डाक्टरको नमस्कार कर उमने हाथ जोड़कर कहा, “महाराज मैं इस समय बहुत बड़ी विपत्तिमें पड़ गया हूँ । इस समय ५००) रुपये न मिलनेसे मेरी इज्जत नष्ट हो जायगी । मैं आपको छोड़कर किसके पास जाऊँ । मुझे कोई भी अपना सहायक और अनुचिन्तक नहीं दिमायी देता ।” सुनते ही डाक्टर परम घुसे । सोचा कि इसको बैरका एक थोक बाटकर दे दूँ, इसका काम चल जायगा । किन्तु पास बुकमें देखने पर मालूम हुआ कि रुपये उसकी आवश्यकता भर नहीं हैं । डाक्टर कुछ क्षण हतबुद्धिसे खड़े रहे । तुरन्त ही, सनका स्वेहरा खिल बठा । उन्होंने एक बहुमूल्य पदार्थ ले लिया । बाहर आकरे ऊपर आर्चजनसे कहा—“मेरे माई ! थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ ।” थोड़ी ही देरमें उक्त चीजको बन्धक रखकर डाक्टरने रुपये प्राप्त कर लिये और लाकर उस सज्जनको प्रसन्नता पूर्वक दे दिये ।

डाक्टरकी उदारता और सहृदयताका यह एक उदाहरण पाठकोंके सामने रखा गया है । ऐसे सैकड़ों लोगोंकी सहायता यहाँ रह कर आपने की । जो भी आपके सम्पर्कमें आया आपका हो गया । ऐसे मृदुल व्यवहार वाले, साधु, परोपकारी व्यक्तिके सम्पर्कमें आकर कौन उसको अपना न समझेगा ? भला, ऐसे कितने सज्जन आपको इस स्वामी संसारमें मिलेंगे ? चरित्रका यही आदर्श और त्यागकी यही भावना है जो मनुष्यको महान् बना देती है ।

ज्ञानका उदय और त्याग

अर्जुनको योग और योगियोंके सम्बन्धमें अनेक बातें बतलाते हुए भगवानने कहा है —

प्राप्य पुण्यकृतांल्लोकानुपित्वाशाश्वनीः समाः ।

शुचीनां श्रीमसांगेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥

अथवा योगिनामेवकुले भवति धीमताम् ।

एतद्धि दुर्लभतरंलोके जन्मयदीदृशम् ॥

—अर्थात्, योगभ्रष्ट लोग अपनी साधनाके फलस्वरूप स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त तो कर लेते हैं और वहाँ रहकर बहुत काल तक वरुके सुखादिका उपभोग भी करते हैं, किन्तु नियत अवधि बीतनेपर वे पुनः श्री-सम्पन्न और पुण्यात्माओंके यहाँ जन्म लेते हैं, अथवा ऐसे लोग सन्तों और योगियोंके घर जन्म लेते हैं, परन्तु इस प्रकारके जन्मको प्राप्ति इस संसारमें कठिनाईसे ही होती है ।

तात्पर्य यह है कि योगव्रतोंका जन्म अधिकतर श्रीमन्तोंके यदा ही होता है। जिनकी साधना अत्यन्त उच्च कोटिकी होती है, उनका ही परम्परागत योगियोंके घरमें जन्म होता है। इसका कारण यह है कि साधारण साधना वाले व्यक्तिके लिए उस पूर्णताको प्राप्त करनेके अर्थ अधिक समय लगानेकी जरूरत होती है। उसके लिए अधिक योगिक साधनाएँ अपेक्षित हैं। किन्तु, अपनी अल्प साधनाका ही सही, फल तो उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए उनका जन्म श्रीमानोंके कुलमें होता है। मगर जो इस वृत्तिपर काफी अधिक बढ़ गये रहते हैं, जिनकी साधनामें थोड़ी ही कमी रहती है उनका जन्म योगियोंके कुलमें होना आवश्यक है, जिसमें उन्हें अपनी थोड़ीसी कमीको पूरा करने के लिए सुविधाजनक रूपमें अवसर मिले। ऐसा न होनेसे “अनेक जन्म सतिद्विस्ततोयाति परागतिम्” की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है।

संस्कृतका एक श्लोक है जिसका आशय है—मनुष्य इस जन्ममें जो कुछ भला बुरा करता है उससे इस बातका आभास मिलता है कि पूर्व जन्ममें भी वह इसी प्रकारके आचरण कम या अधिक करता रहा होगा। उन आचरणोंकी प्रतिच्छाया इस जन्ममें पड़ती है तभी मनुष्यमें लड़कपनसे ही उस प्रकारकी बुद्धि हम पाते हैं। साथही संयोजक घटनाएँ इस तरह घटती जाती हैं, जो उसको उसी प्रकारके कार्योंकी ओर प्रेरित करती रहती हैं।

ऊपर दिये हुए इस कथन पर यदि हम विचार करें तो देखेंगे कि सा० कुप्पू स्वामी पूर्वजन्ममें भी एक महान् योगी रहे होंगे जिनकी साधनामें थोड़ी बहुत कमी रह गयी थी। अतएव उन्होंने अप्यय दीक्षितसे वेंगु अप्पर तक योगियोंका जो अवर्द्धन कुल परम्परा चली आती थी उसमें जन्म ग्रहण किया। यह प्रसिद्ध ही है कि अप्यय दीक्षित भगवान् तिरुके अशवतार थे और कुप्पू स्वामीके पिता स्वयं भी एक बहुत बड़े दिव्यमक्त, ज्ञानी और साधु पुरुष थे। इसलिए यह निश्चित है कि योगियों और भक्तोंके इस कुलमें कुप्पू स्वामी जैसे महापुरुषका जन्म हो। देश, काल एवं सुखकी इन पारिपादिक अवस्थाओं ने ही अनेक जन्मोंमें योगके पथपर बढ़ते हुई इन महान् आत्माको यह रूप प्रदान किया, जो आज हम ऋषिकेशके मन्त योगिराज शिवानन्दमें देखते हैं।

एक तो कुप्पू स्वामीकी योग और ज्ञानकी पैतृक सम्पत्ति मिली, दूसरे पट्टाभट्टाईकी संगीतज्ञानने वालक कुप्पू स्वामीके अन्दर भक्ति और प्रेमके बीज पलविन किये। लङ्कणसे ही कुप्पू स्वामीके अन्दर भगवान्के भजन और विनयके पद गानेकी इच्छा रहती थी। जैसे-जैसे अवस्था बढ़ती गयी कुप्पूस्वामीकी भावुकतामें भी वृद्धि होती गयी। आगे चलकर आप भजन गाते समय भगवान्के राम भजनमें ही लीन हो जाया करते। पीछे तो यह अवस्था हो गयी कि आपको भगवन्नाम कीर्तन और विनयके पदोंके अनिरक्त दूसरा कुछ गाना न

अच्छा ही लगता और न उसमें कोई आनन्द ही प्राप्त होता । और ठीक भी है, जिसको अक्षय सुखकी मलक एक बार मिल गयी वह ससारके नश्वर सुखको किम् प्रकार आनन्ददायक समझ सकता है । और फिर मंगारमें सुख नामकी चीज है भी तो नहीं । सुख या आनन्दकी अवस्था तभी कही जा सकती है जब प्राणी सब प्रकारकी चिन्ताओं और आपदाओंसे मुक्त हो । क्या आप ससारके समस्त साधन प्राप्त, विपुल ऐश्वर्यके अभीश्वर किसी ऐसी प्राणीको बतला सकते हैं जो सब प्रकारकी चिन्ताओं, आपदाओं और परेशानियोंसे मुक्त हो ? फिर ससारमें सुख और आनन्द कहाँ ?

भगवानके भजन और धन्यके पदोंको गानेसे कुप्पू स्वामीके अन्दर भक्ति-भावना बलवती होती गयी । साथ ही, युवक-कुप्पूस्वामी तथा डा० कुप्पूस्वामीके अन्दर सेवाका तथा प्राणीमात्रको सुखी देखनेका जो भाव क्रमशः बढ़ता गया उसने उनके अन्दर विश्वके प्रत्येक प्राणीको चराचरके स्वामीकी भिन्न-भिन्न मूर्तियाँ समझने तथा तबूत आचरण करनेका भाव उत्पन्न कर दिया । यही कारण है कि डा० कुप्पू स्वामीके भीतर सभी लोगोंकी सेवा और सहायताके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया । आप यह कार्य अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करने लगे ।

व्याधने जात्रलिको धर्मका उपदेश देते हुए कहा है— 'हे जात्रलि ! जो व्यक्ति प्राणीमात्रके हितकी कामना करता है तथा उनका हित करनेका

अविश्वास नहीं करते तो कमसे कम पूजा, पाठ, जप, तप, नाम मंकी-
 तन आदिके प्रति उनके अन्दर एक प्रकारसे विश्वास और गृहार्थ भाव
 अवश्य रहते हैं। पश्चिमकी दृष्टि कहाने जप भावन तकमें इस प्रकारके
 मनोभावकी सृष्टि कर दी है तो उन देशोंका क्या कहना जहाँ
 इसीकी प्रधानता हो। यही कारण है कि डा० कुप्लुस्वामीके गद्ययोगी
 और साथी यथासम्भव इनसे दूर हो रहना चाहते। वहाँ तो वे
 आधुनिक सम्यक्ताने पधराती थीर सगौकी जीवनकी तथा मानवके
 विकासकी सबसे ऊँची सीढ़ी समझने वाले और वहाँ डा० कुप्लुस्वामी
 जो इस वस्तुको निस्कार और पथप्रष्ट बनाने वाला गमगमे। डा०
 कुप्लुस्वामीने वेदात्तके अध्ययनसे यह अनुभव कर लिया था कि वे
 चीजें मनुष्यको फसाकर पीचहीमें नाट कर देती हैं। यह धर्म
 अन्तिम लक्ष्यको भूल जाता है। इसलिए दोनों विरोधी विचारोंवाले
 लोगोंके अन्दर मेल न हो सकता था।

अविश्वास नहीं करते तो कमसे कम पूजा, पाठ, जप, तप, नाम सकीर्तन आदिके प्रति उनके अन्दर एक प्रकारसे विरक्ति और घृणाके भाव अवश्य रहते हैं। पश्चिमको इस हवाने जब भारत तकमें इस प्रकारके मनोभावकी सृष्टि कर दी है तो उन देशोंका क्या कहना जहां इसीकी प्रधानता हो। यही कारण है कि डा० कुप्पुस्वामीके सहयोगी और साथी पथासम्भव इनसे दूर हो रहना चाहते। कहा तो वे आधुनिक सभ्यताके पक्षपाती और उसीको जीवनकी तथा मानवके विकासकी सबसे ऊँची सीढ़ी समझने वाले और कहाँ डा० कुप्पुस्वामी जो इस वस्तुको निरसार और पथभ्रष्ट बनाने वाला समझते। डा० कुप्पुस्वामीने वेदान्तके अध्ययनसे यह अनुभव कर लिया था कि ये चीजें मनुष्यको फसाकर धीपहीमें गिरा कर देती हैं। वह अपने अन्तिम लक्ष्यको भूल जाता है। इसलिए दोनों विरोधी विचारोंवाले लोगोंके अन्दर मेल न खा सकता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने सहयोगी, साथी और मित्र डा० कुप्पुस्वामीके प्रति सब प्रकारकी श्रद्धा, स्नेह और आदरके भाव रहते हुए भी वहाने सरकारी कर्मचारों अथवा उन्हींके विचारोंके नागर्भिक इनसे दिये रहते। अपने यहाँ विशेष उत्सवोंका आयोजन होनेपर ये कभी-कभी शास्त्रको निमन्त्रित भी न करते। इसलिए नहीं कि उनके अन्दर कोई उपेक्षाका भाव था, बल्कि इसलिए कि डा० कुप्पुस्वामी अपने दलबलके साथ जाकर भगवन्नाम कीर्तनादि करने लगते

अविश्वास नहीं करते तो कमसे कम पूजा, पाठ, जप, तप, नाम सकीर्तन आदिके प्रति उनके अन्दर एक प्रकारसे विरक्ति और घृणाके भाव अवश्य रहते हैं। पश्चिमकी इस दृष्टाने जब भारत तकमें इस प्रकारके मनोभावकी सृष्टि कर दी है तो उन देशोंका क्या कहना जहां इसीकी प्रधानता हो। यही कारण है कि डा० कुप्पूस्वामीके सहयोगी और साथी यथासम्भव इनसे दूर हो रहना चाहते। कहा तो वे आधुनिक सभ्यताके पक्षपाती और उसीकी जीवनकी तथा मानवके विश्वासकी सधसे ऊँची सीढ़ी समझने वाले और वहां डा० कुप्पूस्वामी जो इस वस्तुको निरस्तार और पथभ्रष्ट बनाने वाला समझते। डा० कुप्पूस्वामीने वेदान्तके अध्ययनसे यह अनुभव कर लिया था कि वे बीजें मनुष्यको फसाकर धीचहीमें नाट कर देती हैं। यह अपने अन्तिम लक्ष्यको भूल जाता है। इसलिये दोनों विरोधी विचारोंवाले लोगोंके अन्दर मेल न खा सकता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने सहयोगी, साथी और मित्र डा० कुप्पूस्वामीके प्रति सब प्रकारकी श्रद्धा, स्नेह और आदरके भाव रखते हुए भी वहाके सरकारी कर्मचारी अथवा उन्हींके विचारोंके नागरिक उनसे गिंचे रहते। अपने यहां विशेष उत्सवोंका आयोजन होनेपर वे कभी-कभी डाक्टरको निमन्त्रित भी न करते। इसलिये नहीं कि उनके अन्दर कोई उपेक्षाका भाव था, बरन् इसलिए कि डा० कुप्पूस्वामी अपने दलपलके साथ जाकर भगवन्नाम कीर्तनादि करने लगते

और शगने उनके शग-रंगमें विद्य पड़ना । यदि कभी कोई मित्र शरीर धारण आशको निमन्त्रित न करता तो भी आप उनके यहाँ पहुँच जाते और यह कहकर कि—“मैं जानता हूँ कार्याधिक्रममें मेरा नाम छूट गया होगा, फिर भी कोई बात नहीं मैं तो आशका ही हूँ । किसी प्रकारके सौजन्य किसी जहरत नहीं”, आश अपनी दुकान खोल देते ।

आपके अन्दर कभी यह विचार हो न उठे कि मेरा निमन्त्रित न होना मेरे लिये आशमानकी बात है अतः मुझे उस व्यक्तिके यहाँ कदापि न जाना चाहिए । इस प्रकारके संकीर्ण विचार आपको स्पष्ट तक न करते थे । आपके उन्नत, विकसित और उदार मनमें इस प्रकारके छोटे विचार उठ ही नहीं सकते थे । सदा सत्य बोलनेवालेको संसारमें झूठ बोलने वाले और जाल, फरेब करने वाले नहीं दिखायी देते ।

डा० पुष्पस्वामीका जीवन इसी प्रकार बीत रहा था कि १९२३ में सहसा उनके अन्दर आरमभान-सा हुआ । छः वर्षों तक कठिन तपस्या करनेके बाद भी गौतमको जो वस्तु न मिली थी वह वृद्ध ब्रह्मके नीचे ध्यानस्थ बैठे रहनेपर एकाएक प्राप्त हो गयी । उससे ही गौतमको ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतमसे ‘बुद्ध’ हो गये । ठीक इसी प्रकार डा० पुष्पस्वामीके अन्दर भी १९२३ में एकाएक आरम चेतना प्रकट हुई । वे अपने अन्दर कुछ खोजने लगे । सदाकी भाँति सम्पत्ति की सभी चीजोंको वे देखते, पर उनको न सन्तोष होता न मृत्ति

होती। इन सारी चीजोंसे उनका मन उलट गया। उनको इनमें कोई तथ्य नहीं दिखायी देता। ससारमें सभी पदार्थ उनको सारहीन और क्षणिक दिखायी देते। इनसे उसको विरक्ति हो गयी। अपनी कही जानेवाली चीजें उनसे दूसरोंकी लगने लगीं। उनके प्रति न उनके अन्दर कोई आकर्षण रहा न मोह। उन सभी चीजोंको आपने लोगोंमें बांट दिया। इसलिए कि जिस चीजको वे अपनी कह सकते थे उसका अनुभव उनको अब हो चुका था और वे उसीको प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए बाधक पदार्थोंको मार्गमेंसे हटाना आवश्यक हो गया।

अवस्था ऐसी हो गयी कि डा० कुप्पूस्वामीको ससारमें शिवके अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज दिखायी ही न देती थी। जो भी चीज आपके सामने आयी आपको शिव मय दिखायी देने लगी। आप बहुत आछाद, प्रेम और भक्तिसे 'ॐ नमः शिवाय' की श्रुति लगाने लगे। आप समझ न सके कि क्या करूँ और कहा जाऊँ। पर आपको अपनी तात्कालिक अवस्थासे विरक्ति हो गयी। आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचण्ड अभिलाषा आपके अन्दर जागरूक हो गयी थी, जिससे आपको किसी प्रकारकी शान्ति न मिलती थी।

आप अनेकत्वमें एकत्वका अनुभव करने लगे। प्रकृतिके अणु-अणुमें आपको वह एक ही चीज दिखायी देती। उसको प्राप्त करनेके लिए आपका मन बलियों उछलने लगा। आपके भीतर यह प्रेरणा होने लगी कि मायाभिभूत सांसारिक पदार्थोंसे दूर कर कहीं दूर जाना

चाहिए अन्यथा उस परमानन्दको प्राप्ति असम्भव है। रात-रात भर बैठ कर आप सोचते रहे कि यह सब क्या है, हमें वस्तुतः क्या करना चाहिए, आगेके लिए हमारा मार्ग क्या होगा। पर आप घेघैन और विश्रित ही रहे, कुछ निर्णय न कर सके।

डाक्टरके अनेक मित्रों और हितैषियोंने यह अवस्था देखी। डाक्टरके अन्दर होनेवाले इस आकस्मिक परिवर्तनसे उनको आश्चर्य तो हुआ ही, अपने मित्रकी विश्रिप्तावस्थाके कारण उनको दुःख भी कम न हुआ। दुःख-मुखके अपने सांसारिक मापदण्डसे मापकर उन्होंने डाक्टरके जीवनको दुःखमय पाया और इसीलिए अपने सारे स्नेह सम्बन्धको एकत्र कर डाक्टरको तरह तरहसे समझा कर अपने रास्तेपर लाना चाहा पर उनके सारे उद्योग व्यर्थ गये। डा० कुप्पू स्वामीके भीतर आत्म जिज्ञासाका जो भाव उत्पन्न हो गया था उसको मिटानेकी क्षमता उनमें न थी। अतः उनके प्रयत्न सफल होते ही किस प्रकार ?

कुछ भी निश्चित न कर सकने पर डा० कुप्पूस्वामीने अपनी बचीबुची सारी चीजें लोगोंको लुटा दीं और सिंगापुरसे मलयाल्ले लिए प्रस्थान कर दिया। गृहस्थीके थोड़ेसे सामान लेकर आप जहाजसे उतरे। उनको एक टेबेयर लाद कर आप एक मित्रके घर गये। मित्र महाशय उस समय बाहर गये थे। गृहणी न तो बाहर आ सकती थी और न कुप्पूस्वामी अन्दर जा सकते थे। टेबे वाळेसे सामान अन्दर

रखवा कर आपने बाहरसे ही गृहणीसे कहा, 'उनके आनेपर कह देना कि अमुक व्यक्ति थे, अपना सामान रख कर गये हैं।'

आप कुछ ही दूर गये होने कि पीछेसे मित्र महाशयकी चिर-परिचित आवाज सुनायी दी। आपको अत्यन्त प्रसन्नता हुई। आप रास्तेमें सोचते जाते थे कि कोई मिल जाय तो मित्रके नाम सन्देश छोड़ जाऊ। भगवानकी सीला ! मित्र स्वयं आ पहुँचे।

मित्रसे मिलकर आपको अत्यन्त प्रसन्नता हुई। आपने उनको सारी बातें समझा कर कहा कि वह सारा सामान आप अपने पास रखें, जल्दत पढ़नेपर मैं लिखूँगा। यह कहकर आप अविभ्रान्त भावसे भगवानका नाम लेकर तथा भगवदिच्छापर भ्रमण करनेके लिए निकल पड़े।

आगे जैसा पाठक देखेंगे घोरसे घोर आवश्यकता पढ़नेपर भी आपने मित्रको न लिखा।

साधना और परिग्रामक जीवन

मित्रसे मिलकर डा० कुण्डू स्वामीने अपना अन्तिम सांसारिक कृत्य समाप्त किया। सत्सारेके जिन पदार्थों पर अवलम्ब उनका कथित स्वामिरथ था। उनको मित्रके हवाले कर वे सर्वस्व त्यागी बन गये। अथ उनके पास कोई ऐसी वस्तु न थी जिसे वे बगरी कह सकते। जिसको वे अपनी चीज समझते थे उसीकी खोजमें तो उन्होंने सर्वस्व त्यागका पना लिया था। दो बातमें से एक ही हो सकती है। या तो ज्ञान बंधुसे देखकर आदमी अपनी अमली चीजको पढ़वाने और उसको प्राप्त करनेका उद्योग करे अथवा अन्धकारमें पड़ा रहे और इह-लौकिक वस्तुओंको ही भ्रमवश अपना समझे। डा० कुण्डू स्वामीके ज्ञानबधु खुल गये थे। उनको असल नक़्क़ल ज्ञान हो गया था। वे कैसे इस भ्रमात्मक अवस्थामें पड़ सकते थे। इसलिए सत्सारेके मायावी पदार्थोंसे नाता तोड़ उन्होंने सर्वस्व-त्यागका माना लिया। सब प्रकारसे

उन्होंने अपनेको भगवानके चरणोंमें निवेदित कर दिया । सारे बन्धनों-
के मूल इम शरीरसे भी विरक्त हो गये । उसकी भी परवाह और
चिन्ता छोड़ कर वे अपने त्याग-पथपर दिन दिन अग्रसर होने लगे ।

मित्रसे विदा होते समय डा० कुप्पू स्वामीके पास कुछ रुपये थे ।
उनका उपयोग उन्होंने मद्राससे काशीके लिये टिकट लेनेमें किया ।
काशी आकर आपने भगवान विश्वनाथके दर्शन किये । इमसे आपके
मनको अनिर्वचनीय आनन्द एव शान्तिका अनुभव हुआ ।

पार्वतीने कहा था—“विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । हरहु नाथ सकट
मम भारी ।” पार्वतीके उस सकटको, जो अविद्या और अज्ञान जनित
था, शिवने मानसकी कथा सुनाकर दूर किया । जिसने भी सच्चे
हृदयसे साधना की शिव उसकी सहायताको दौड़ पड़े । फिर, शान्तिके
दृष्टिकोण डा० कुप्पू स्वामी पर विश्वनाथकी कृपा क्यों न होती ? डा०
कुप्पू स्वामीको तो सर्वत्र ही शिव दिखायी दे रहे थे । आपने सभी
कुछ शिवमय अनुभव करना शुरू कर दिया था । अतएव अपने ऐसे
भक्तको विश्वनाथ शान्ति न देते तो क्या करते ? तुलसीदासकी तरह
डा० कुप्पू स्वामीने भी विश्वनाथका दर्शन करने पर याचना की थी
‘शंकरः सतनोस्तु मे’, और वह शान्ति श्री शङ्करने दी । अब कमी ही
क्या रही ?

कुछ दिनों तक काशीमें रहकर डा० कुप्पू स्वामीने भगवान
विश्वनाथके दर्शनोंका आनन्द प्राप्त किया । इसके बाद आप आगे बढ़े ।

यदि किमीने टिकट बटा दिया तो ठीक, अन्यथा आपको उमड़ी भी परवाह न थी। आप केवल चलते जाते थे। आपने अपना जीवन गतिमय बना लिया था। गति ही तो जीवन है। फिर आपमें अगति स्थिरता कैसी? जहाँ जिन ओर इच्छा हुई आप रुक पड़े। दीत, पर्व, आतप, यात किमीमें भी आपकी गतिको रोकनेकी सामर्थ्य न थी। मरु-मरु, शुनित्तुत राजरथ एवं कड़कीली काँटेदार टेढ़ी-मेढ़ी पगलण्डियाँ सभीपर आपके पद अबाध गति और अविवशान्तभावसे चलते रहते थे।

किन्तु क्या आपकी ये यात्राएँ निरुद्देश्य थीं? क्या आपका इन प्रकार चलना निरर्थक था? नरुपि नहीं; आपकी इन लम्बी-लम्बी यात्राओंके पीछे रक्ष्य छिपे हुए थे। आपकी इन यात्राओंने जहाँ आपमें कष्ट सहिष्णुताकी शक्ति उत्पन्न की वहाँ आपके भीतर शरीरके प्रति अनासक्तिका भाव भी उदय हुआ। शरीरके प्रति सारे मोह-मायासे आप मुक्त होने लगे। पुराने वस्त्रकी तरह बदल दिये जाने वाले शरीरकी चिन्ता ही आपके यहाँ होती जब आपने समझ लिया कि इसका मूल्य कुछ भी नहीं है।

कष्ट सहिष्णुताकी शक्ति, जो योगियोंके लिए आवश्यक है, आपने अवश्य प्राप्त की पर इसके अतिरिक्त आपको और भी बहुत सारे लाभ इन यात्राओंसे हुए। इन यात्राओंमें ही आपको प्रकृतिके सूक्ष्म अध्ययन-का, उस नटनागरकी रचना चानुरीका एवं बड़े-बड़े साधु सन्तोंके दर्शन-

का अवसर मिला। यात्राओंका मुख्य तीर्थाटन और देव-दर्शन भी था। आपने इसी समय नासिक, पूना, पण्ढरपुर आदि अनेक तीर्थोंके दर्शन किये। पण्ढरपुरसे चलकर आप खेडगाव पहुँचे। यहाँ आप दो दिन तक योगिराज नारायण महाराजजीके आश्रममें रहे। दो दिनके बाद आप यहाँसे भी चल पड़े। आपका अगला मुकाम धालजमें हुआ।

धालज एक छोटा सा कस्बा है जो चन्द्रभागके किनारे बसा हुआ है। चन्द्रभाग छोटी-सी नदी है। पर्वतकी उपत्यकाओंमें होकर फल फल बहती है। स्वच्छ निर्मल जल तथा टेढ़ी-मेढ़ी चालसे चलने वाली चन्द्रभाग बरबस मनको आकृष्ट कर लेती है। ऐसी ही सुन्दर सरिताके किनारे धालजका छोटासा कस्बा बसा हुआ है। जो भी बहा जाता है उसकी झुञ्झ बहा कुछ समय तक रहनेकी हो जाती है।

डा० कुण्डू स्वामी चन्द्रभागके तटपर एक प्रस्तर शिलाखण्डपर आसीन होकर प्रकृतिका दृश्य देखने लगे। सायंकालका समय था। सूर्य छूब चुका था। स्वच्छ निर्मल नभमें एक-एक तारे निकलते आ रहे थे। सर्वत्र शान्ति विराज रही थी। केवल सरिताकी फल फल ध्वनि आकाशमें अपना खंभ भर रही थी। मन्द-मन्द गतिसे हवा बह रही थी। डा० कुण्डू स्वामी यह दृश्य देखकर उसीमें लीन हो गये। घण्टों आप उसीकी सुन्दरताका अवलोकन करते रहे। एकाएक आपके

मनमें यह विचार उठ्य कि यदि इस अनोरम स्थानमें रहकर भगवानका ध्यान करनेका अवसर मिलता तो कितना अच्छा होता । लेकिन यह हो कैसे ? धालज आपके लिए विष्णु नयी जगह थी । आपछो बड़ी बड़ीनीं बैठकर पिलाता पिलाता कौन ? इससे आपके मनमें कुछ चिन्ताका भाव आया तो अवश्य पर दूसरे ही क्षण आपने उसे निहाल बाहर किया । भगवानके चरणोंमें अपनेको न्यौछावर कर देनेवालेके लिए चिन्ता कैसी ? क्या उन्होंने नहीं कहा है कि ओ भक्त अनन्य भावसे मुझे भजता है उनके लिये मुझे सपने अधिक चिन्ता होती है और मैं उसके लिये सभी प्रकारकी व्यवस्था करता हूँ ? * इसलिए डा० कुप्पू स्वामीने पुनः अपनेको प्रश्रुतिमी मधुरिमामें बिलीन कर दिया ।

परन्तु यह क्या ? आश्चर्यचकित डाक्टरने पोछे फिरकर देखा तो उनके कन्धेपर स्नेह भरा हाथ रखने वाला व्यक्ति एक बृद्ध और सम्माननीय सज्जनरी तरह जान पड़ा । थोड़ासे डाक्टरका मस्तक झुक गया । आपने बहुत ही नम्रता पूर्वक 'ॐ नमो नारायण' कहकर इन सज्जनका अभिवादन किया ।

डाक्टरका अभिवादन स्वीकार कर उन सज्जनने पूछा, "मेरे आई ! आप इस एकान्त स्थानमें इतनी रात गये क्यों बैठे हैं ? क्या आप यात्री तो नहीं हैं ?"

* धनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

पां नित्यागियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

पहले तो एकाएक डाक्टरों ने मुँह से निकल गया कि हाँ मैं यानी हूँ। पर पीछे सभल कर आपने दृढ़ता भरे स्वरमें कहा, “नहीं मैं यात्री नहीं हूँ। मैं प्रकृतिशा पर्यवेक्षक हूँ। घूम घूमकर प्रकृति की सुन्दरता का अवलोकन करना ही मेरा काम है।”

डाक्टरों के इस विचित्र किन्तु दृढ़ता भरे उत्तर को सुनकर तथा उनकी तेजस्वी आकृतिको देखकर वे सज्जन अत्यन्त प्रभावित हुए। वे समझ गये कि डाक्टरों के अन्दर आत्म-चेतनता का विकास हो रहा है। आगे बिना कुछ अधिक प्रश्न किये वह डाक्टरों को अपने घर ले गये। भोजनोपरान्त दोनों आदमियों में भगवान की लीलाओं पर बहुत देर तक बात चली होती रही।

वे वृद्ध सज्जन उस स्थान के पोस्टमास्टर थे। आप बहुत ही धर्मात्मा और भक्त पुरुष थे। जहाँ तक पता चलता है आपके और कोई न था। डाक्टरों को देखकर उनकी भी इच्छा कुछ दिनों तक डाक्टरों के साथ रहने की हुई। आपने डा० कुप्पू स्वामीसे अनुरोध किया कि आप कुछ दिन तक मेरे साथ रहें। डा० कुप्पू स्वामीने इसकी कल्पना भी न की थी। एकवार पुनः भगवान के चरणों के प्रति आपका मस्तक झुकते झुक गया। आपने उन सज्जन का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

पालजमें डा० कुप्पू स्वामी चार महीने रहे। वहाँ रहकर आपने भगवन्नाम कीर्तन और साधना में बड़ी समय लगाया। पोस्टमास्टर के

साथ शरीर भी खूब होता था। दमघोंठूँ मेकमें, जो लड़कपनमें ही आपमें बूट-भूटकर भी हुई थी, आजकल काफ़ी समय लगता।

भोजन बनानेमें, झुए से पानी खानेमें तथा बीगियों प्रशामने आगने पोस्टमास्टरकी गहायताकी सो तो जी ही, वहाँके पोस्टमैनकी भी आप सदा आराम पहुँचानेका काम करते रहे। इनके अतिरिक्त उस कसबेके बच्चे, बूढ़े, अयेइ, युवक, भारी, पुष्ट सभी डाक्टरकी सेवाओं और सहायताके कारण उनके कृतज्ञ थे।

पोस्टमैनका काम कितना कठिन होता है, और सो भी देहातोंमें। जेवारा सुबहका गया कामको कई मीलका चक्कर लगाकर जब लौटता है तो थककर चूर हो जाता है। उस समय उगमें किसी भी कार्यके सम्पादनकी न शक्ति रहती है न सामर्थ्य। डाक्टरने उसके सुनीपत भरे कामको र्याम पूर्वक देखा था और उसकी तकलीफोंको अनुभव किया। अतः शामकी जब वह लौटता तो आप हर प्रकारसे उसकी सेवा करते। झुए से ठण्डा पानी लाकर आप उसे हाथ पैर धोनेके लिए देते, खाने पीनेका सामान तैयार कर देते तथा अन्य प्रकारसे उसे सुख पहुँचानेका प्रयत्न करते। कभी-कभी जब वह अत्यन्त थक जाता तो आप उसके पैर भी दबाते। वह मना करता रहता पर आप न मानते। आप कहते, “मुझे अपना लड़का या छोटा भाई, चाहे जो भी समझ लो, पर अपनी सेवा करने दो। मैं तुमको इतने कष्टमें नहीं देख सकता।”

साधना और परिव्राजक जीवन

इस प्रकार धालजमें त्याग सेवा और साधनाका जीवन आपने चार पाय तक बिताया । इसके बाद किसी शान्त और एकान्त स्थानमें रहकर तपस्या करनेकी आपकी इच्छा हुई । आपने पोस्टमास्टरके सामने अपने विचार प्रकट किये । उन सज्जन पुरुषने आपको ऋषिकेश जानेकी सलाह दी । जब आप चलने लगे तो उन्होंने आपको २५) मार्गव्यके लिए दिये ।

धालजसे डा० कुप्पूस्वामी सीधे ऋषिकेश आये । ऋषिकेशकी प्राकृतिरु छटा आपके प्रकृतिप्रेमी हृदयको आकृष्ट करनेके लिए काफ़ी थी । इसी स्थानमें रहकर आपने अपनी यौगिक साधना प्रारम्भ की ।

ऋषिकेश आनेके कुछ ही दिन बाद १९२४ के मध्यमें एक दिन राधाकी भोति जब आप गंगास्नानके लिए गये तो आपने एक परम तेजस्वी सन्यासीको देखा । उस समय आप गंगातट पर खड़े-खड़े अपने चारों ओरके सुन्दर दृश्य देख रहे थे । उसी समय वह सन्यासी एक ओरसे आ निकले । उन तेजस्वी, ज्योतिर्मय सन्यासीको देखते ही डा० कुप्पू स्वामीके अन्दर भी सन्यासाधनमें दीक्षित होनेकी प्रेरणा हुई ।

हमो समय उन तेजस्वी महात्माने डा० कुप्पूस्वामीसे कहा, “बेटा ! तुम्हें देखकर हमें ऐसा रुझित होता है कि सत्तारमें किसी विशेष कार्यके सम्पादनके लिए तुम्हारा अवतार हुआ है । मेरी इच्छा है कि तुम्हें सन्यासाधनमें दीक्षित करूँ । तुम्हारा स्थान कहाँ है ?”

प्रभुजी सीला ! डाक्टर आदर्यपंथीन रह गये । अभी उनके मनमें संन्यासी बननेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी और तुरन्त ही उन महात्माने दीक्षित करनेकी बात कही । डाक्टरने उत्तर दिया, “पूज्य महात्मन् ! यह मेरा परम लीभाग्य है जो आज मुझे दीक्षित करना चाहते हैं ।”

डाक्टरकी बात सुनकर उन महात्माने कहा-“मेरा भी धन्य भाग्य जो तुम्हारे जैसा शिष्य मिला । यद्यपि मैं तुम्हकी नहीं जानता तथापि मेरी भन्तरात्मासे यह ज्ञानि नरत्नकी है कि तुमसे बढ़कर योग्य व्यक्ति मुझे दीक्षित करनेके लिए न मिल सकेगा । इसलिए मैं तुम्हें सन्यास-धर्ममें अवश्य ही दीक्षित करूंगा । मुझे लोग स्वामी विद्वानन्द कहते हैं । मैं काशीमें रहता हूँ । मैं २२ नैरी मठकी शाखाका परमहंस संन्यासी हूँ ।”

डाक्टरकी प्रसन्नताकी कोई सीमा न रही । आप अपनेको कृतार्थ समझने लगे ।

इसके बाद आपका दीक्षा समारोह सम्पन्न हुआ । गृहस्थके वर्तनोंको त्यागकर आपने सन्यासियोंके गैरिक वस्त्र धारण किये । शुरूने आपका नाम स्वामी शिवानन्द सरस्वती रखा । इस प्रकार डा० कुण्डूस्वामी अय्यर अब स्वामी शिवानन्द सरस्वतीमें परिणत होगये ।

दीक्षित होनेके अनन्तर स्वामीजीके अन्दर निरन्तर यह आवाज सुनायी देने लगी, “यत्र-तत्र विचरण करनेमें क्या रस्ता है, घोर तपस्यामें क्यों नहीं लीन हो जाते । अपने अनुभव और ज्ञानसे सत्सारको प्रकाश दो, भूले भटकोंको रास्ता दिखाओ, लोगोंको वास्तविक धर्म और कर्मकी शिक्षा दो, जनमानसको सन्मार्ग पर चलाओ ।”

स्वामीजीने इसको सुना । अन्तरात्मा की प्रेरणाके अनुरूप कार्य करनेके लिए आप उठाखड़े होगये । तपस्या ही आपका प्रथम लक्ष्य बन गया । आप इसके लिए एकान्त, शान्त स्थानकी खोज करने लगे-
ऋषिकेशमें यह सम्भव न था । ऋषिकेश स्वयं एक प्रसिद्ध तीर्थ है, दूसरे यह बदरी-केदारके रास्तेमें पड़ता है । इसलिए यहाँ यात्रियोंका जमघट लगा रहता है । ऐमा स्थान तपस्या तथा यौगिक साधनाके उपयुक्त नहीं । यही सोचकर स्वामीजी उपयुक्त स्थानकी तलाश करने लगे । संयोग वश आपको अपने मन लायक स्थान मिल भी गया ।

ऋषिकेशसे आप और भी आगे बढ़ चले । दो तीन मील जानेके बाद आपको गंगाके बायें किनारे पर लक्ष्मणभूला मिला । मणिकूटकी पर्वत श्रृंखलाओंके निम्न भागमें यह गाव एकान्तमें बसा है । यहाँ लोगोंके कुछ मकान हैं और साधुओंकी कुछ कुटियाएँ भी कहीं-कहीं हैं । स्थान मनोरम, दिव्य और शान्त है । किसी प्रकारका शोर शुल नहीं । ऋषिकेश एक छोटा-मोटा शहर है जहाँ साधारणतया नागरिकोंके उपयोगकी सभी वस्तुएँ मिल जाती हैं । परन्तु लक्ष्मणभूला वास्तविक

अर्थमें एक गांव है जहाँ दाहरकी आधुनिकताने स्वामीशमें भी प्रवेश नहीं किया है । इसीके समीपस्थ स्वर्गाश्रमको स्वामीजीने पसन्द किया । स्वर्गाश्रममें प्रायः तापुओंके ही आश्रम हैं । थोड़ेसे मकान कुछ भीर लोगोंके भी हैं ।

कथा है कि सकुल राजाको मारनेसे राम और लक्ष्मणको ब्रह्महत्या का पातक लगा तो इसके प्रायश्चित्तार्थ शुरु बशिष्ठजी आज्ञासे दोनों भाई हिमाचलकी दारणमें तपस्या करने गये । लक्ष्मणभूष्य नामसे जो स्थान प्रसिद्ध है उसीके आस-पास इन दोनों भाइयोंने तपस्या करनेका विचार किया । गंगाके किनारे इन लोगोंने अपने आमन जमाये । लक्ष्मणजीका स्थान वही बतलाया जाता है जहाँ आज कल लक्ष्मणजीका मन्दिर है । कहा जाता है कि गंगाके आरपार आने जानेके लिये लक्ष्मणने प्रस्तर-शिलाएँ एकत्र कर एक पुल बनाया । आजकल लक्ष्मणके सम पुलका वही पता नहीं चलता । हाल हीमें लक्ष्मणजीके मन्दिरके सामने भूलेकी शकलका एक पुल किसी मारवाड़ी सज्जनने बनवा दिया है । पुल बड़ा पहलेसे ही है वह मारवाड़ी सज्जनने उसे फिरसे ठीक करवा दिया है । यह विशाल पुल वस्तुतः मूठेकी ही भांति है । लक्ष्मणजीका मन्दिर गंगाके दाहिने किनारे पर और लक्ष्मणभूष्य गांव बाये किनारे पर है ।

श्री स्वामीजीको यही स्थान अपनी भौगिक साधना एवं ध्यानादिके लिये पसन्द आया । प्रारम्भमें आप कई दिनों तक उन्हीं की तथा भगवानके अन्य नामोंकी रट लगाते हुए भ्रमण करते रहे । आरम-

स्वरूपका ध्यान करना, भगवान्‌का नाम जपना और प्रकृतिके अणु-अणुके साथ अपनेको आत्मसात् करनेका उद्योग करना— बस यही आपके काम थे। दोपहर बीतनेपर आप किसी क्षेत्रसे भोजन माग लते थे।

रात होनेपर किसी कुटिया या किसी मकानके बरामदेमें सो रहते। तीन चार दिनके बाद आपको एक जीर्ण शीर्ण कुटिया मिली जिसमें अनेक विपथर जन्तुओंने अपना अणु जमा लिया था। इस कुटियाका कोई स्वामी नहीं था। स्वामीजीने प्रसन्नता पूर्वक इस पर अपना अधिकार जमाया। आपको इन जन्तुओं अथवा कुटीकी जीर्णविस्था, किसीने उसमें रहनेसे विचलित न किया।

ध्यान और साधनाके अतिरिक्त जो समय बचता उसका उपयोग आप आम पासके जङ्गलों, पहाड़ियों, गिरिकन्दराओंमें भ्रमण करने तथा जोर-जोरसे सत्वर भगवान्‌का नाम लेनेमें अथवा विनयके पद कहनेमें व्यतीत करते।

आप अनेकानेक साधुओं और योगियोंसे मिले। आपको यह देखकर घोर बट हुआ कि इन साधुओंको तरह-तरहके रोगोंका शिकार होना पड़ता है और उनकी चिकित्साका कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त योगसाधनके कारण भी बित्तने लोगोंका स्वास्थ्य गिर गया था। यौगिक क्रियाओंका निरन्तर अभ्यास करनेवालोंके भोजनमें पीठिक तर्बोरा होना अत्यावश्यक है। इसके बिना यदि कोई योग

गायन करता है तो वह अपना शरीर सो धठा । यही कारण है कि प्राचीन कालमें हमारे ऋषि मुनि आश्रमोंमें गायें रगते थे । इनके कंटोंको देखकर स्वामीजी का दिल पसीज गया । स्वामीजी पुरांश्रममें चिकित्सक थे । स्वामीजीका यह चिकित्सकत्व जाग उठा । आपने इन महात्माओंकी सेवा करनेका निश्चय किया । इस निश्चयके अनुसार कतिपय आवश्यक औषधियोंका संग्रह मंगाना जरूरी हो गया ।

अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि औषधियोंके लिए द्रव्य कहाँसे लेंगे । सहसा स्वामीजीको डाकखानेमें पड़े अपने रुखोंकी याद आयी । स्वामीजी जब डाक्टर थे तो आपने धीमा कराया था । आपके उन रुखोंकी अदायगीका समय आगया था । आपने उपयोग कर उन रुखोंको डाकखानेसे उठा लिया । इस द्रव्यसे आपने औषधोपचारकी सामग्री मगाकर 'सत्यसेवाश्रम दातव्य औषधालय' की स्थापना की । इस औषधालयके द्वारा आपने लगभग एक वर्षतक साधुओं, सन्यासियों और बीमारोंका प्रामाणिकोंकी सेवा की । आज भी यह औषधालय उस स्थानपर स्थित है और लोगोंकी सेवा कर रहा है ।

धीरे-धीरे स्वामीजी साधु मण्डलीमें धंदा और आदरके पात्र बनने लगे । उनकी सेवाओं और सौम्य, मधुर व्यवहारोंने साधुओंमें उनको अत्यन्त लोकप्रिय बना दिया । स्वामीजीके प्रति आकृष्ट होकर वहाँके महान्तने स्वामीजीके लिए एक अच्छी मजबूत कुटियाका प्रयत्न कर दिया ।

उन दिनों स्वामीजीका यह व्यवसाय था कि आप प्रतिदिन प्रातः-काल साधुओंको कुटियोंमें जाकर उनके समाचार पूछते और जिसके लिए जिस बातकी आवश्यकता देखते उसे पूरा करनेका प्रयत्न करते । जिनका स्वास्थ्य क्षीण होता उनके लिए आप घी, दूध, दही आ प्ररन्ध करते । रोगियोंकी आप विशेष देखभाल किया करते थे । जहां आपको किसीके बीमार होनेका समाचार मिला कि आप उसकी शुश्रूषाके लिए दौड़ पड़े । उस साधुके लिए आप भिक्षा मागकर ले आते, उसकी चिकित्सा करते, उसके कपड़े धोते तथा तरह-तरहसे उसकी सेवा करते ।

एक दिन स्वामी जी गंगा तटपर टहल रहे थे । आपने देखा कि एक सन्यासी बदरी नारायणकी ओर आ रहे हैं । उक्त सन्यासीको कोई बहुत पुराना रोग था जिससे वे अत्यन्त परेशान थे । स्वामीजी ने उनकी परीक्षा कर उनको यथोचित औषधियां देकर बिदा किया इसके कुछ देर बाद, जिस समय स्वामीजी एक दूसरे रोगीकी चिकित्सा कर रहे थे, उन्हें यह आया कि उक्त सन्यासीको यदि अमृतधाराकी यह शीशी मैं दे देता तो उनको कितना लाभ पहुंचता । इस विचारके दिमागमें आते ही स्वामीजी अमृतधाराकी शीशी लेकर दौड़ पड़े । लगातार पांच मील दौड़ते रहनेके बाद स्वामीजी उस सन्यासीको पा लेंगे । स्वामीजीने उन्हें रोक कर अत्यन्त प्रेम भरे शब्दोंमें यह कहकर कि यह शीशी भी अपने साथ रख लीजिये आपको काम देगी दवाकी शीशी संन्यासियोंके हाथमें दे दी । पाठक सोच सकते हैं कि यात्री

गन्धादीके हृदयमें स्वामीजीके प्रति क्लितने उत्पन्न भावोंका उदय हुआ होगा ।

लगतार कई-कई घण्टे तक स्वामीजी प्रतिदिन एकान्तमें रहकर ध्यानरूप हो जाया करते । आपकी योगिक साधना और साधुओंकी सेवा एक साथ चलती थी । एकको दूसरेका पूरक कह सकते हैं । स्वामीजीकी साधना अधिक ऊँची, गहरी और व्यावहारिक थी ।

नित्य प्रति प्रातः मुहूर्तमें उठकर स्वामीजी जोर-जोरसे भगवन्मार्ग चले हुए गंगातटकी ओर स्नान करने चलते । स्नान शौचादिसे निवृत्त होकर स्वामीजी अपनी छुट्टियाँमें लौट आते और ८-९ बजे तक जप एवं ध्यानमें सारा समय लगाते । इसके बाद, आप जनताकी सेवा, शुभ्रूपा और चिकित्साके कार्यमें लग जाते । कभी-कभी तो इस कार्यमें दो तीन घण्टा जाते । और तब फिर, आप अपना कमण्डल लेकर भिक्षा माँगनेके लिए क्षेत्रकी ओर चल पड़ते । आगे चलकर क्षेत्रके अधिकारियोंने स्वामीजीके महत्त्वको समझा और आहारके मामलेमें स्वामीजीको अनेक तरहकी सुविधाएँ देने लगे । स्वामीजी इन सुविधाओंका उपयोग कर ही लेते थे पर स्वयं साधारण पदार्थ खा कर घी, दूध, दही आदि अपनी छुट्टियाँमें उन लोगोंके लिए यज्ञ पूर्वक रख देते जिनका स्वास्थ्य इन पौष्टिक पदार्थोंकी माँग करता ।

कभी-कभी स्वामीजी आगससके साधुओंको एकत्र कर धार्मिक उपाख्यान सुनाते और कभी अपने आध्यात्मिक अनुभवोंका वर्णन

करते। अन्य साधुओंसे भी सुपने-अपने अनुभव सुनानेकी प्रार्थना स्वामीजी करते। अन्तमें भजन कीर्तन आदिके बाद सभा विसर्जित होती। इस प्रकार जहां नीरसता और निरागन्धकी अवस्था थी वहां स्वामीजीने सरसता और आनन्दकी सृष्टि कर साधु मण्डलीमें जीवनका संचार कर दिया।

दोपहरके बाद स्वामीजी प्रायः लिखते हुए पाये जाते। आध्यात्मिक पथपर चलते समय स्वामीजीको जो भी नये नये अनुभव होते उनको स्वामीजी लिखते जाते थे। उन दिनों कागज आदि की भी कमी कठिनाई थी। इसलिए रही अच्छा जो भी कागजका टुकड़ा स्वामीजी-को मिलता उसका उपयोग वह इस कार्यमें करते। शाम होनेपर स्वामीजी अपनी कुटियाका दरवाजा बन्द कर लेते और ध्यान करने लग जाते। स्वामीजीकी समाधिकी यह अवस्था लगभग आधी रात तक चलती।

अपनी साधनाके प्रारम्भिक दिनोंमें स्वामीजीकी यही जीवन चर्या थी।

क्रमशः स्वामीजीकी साधना उग्र होती गयी। आप अपने साधन पथपर वेगसे बढ़ने लगे। इसके साथ ही धीरे-धीरे आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी। किन्तु यह प्रसिद्धि आपके लिए परेशानीका कारण बन गयी। जो यात्री तीर्थाटन करनेके लिए ऋषिकेश आता वह स्वामीजीका नाम सुनकर उनके दर्शनोंके लिए अवश्य आता। इस

प्रकार कभी-कभी स्वामीजीकी पुटियापर, इतनी भीड़ हो जाती कि स्वामीजीको अपना कार्य करनेमें कठिनाई होती। अतएव ऐसे अवसरोंपर स्वामीजी अन्यत्र जाकर छिप जाते। दूसरा उपाय ही क्या था ? इस प्रकार छिपनेके चार स्थान स्वामीजीने चुन रखे थे। वे ऐसे स्थान थे जहाँ साधारणतया लोग नहीं पहुँच सकते। इस प्रकार ध्यान, जप आदिके अवसरों पर किसी प्रकारके विघ्नसे स्वामीजी अपनेको बचा लेते। अन्य अवसरों पर वह लोगोंके साथ अवश्य मिलते जुलते।

सिपहेंकी मृतपूर्व रानी स्वामीजीकी बहुत भक्त थीं। स्वर्गाश्रममें उनका एक बंगला था। वे जब आतीं तो दो-दो, तीन-तीन महीने रहतीं। आप स्वामीजीके लिए बहुतसा खाद्य पदार्थ भेजा करतीं। स्वामीजी उन दिनों बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे अतएव इन चीजोंको वह अन्य लोगोंको बांट देते। फिर भी आप स्वामीजीके पास ये पदार्थ भेजती रहीं। एक दिन रानी साहिबाने मण्डारा किया। स्वयं जा-जाकर सब साधुओंको आमन्त्रित किया। उनको आज्ञा थी कि स्वामीजी भी अवश्य सम्मिलित होंगे। स्वामीजी ने अनुभव किया कि उनको इन चीजोंसे बचना चाहिए। अतएव अपने एक शिष्यको बुलाकर आपने कहा कि पुटियाको बाहरसे बन्द कर ताला लगा दो और तीन दिन तक ऐसे ही रहने दो, चौथे दिन खोलना। इधर सब प्रकारसे प्रतीक्षा और प्रयत्न करने पर भी जब रानी साहिबाको स्वामीजीके दर्शन न हो सके

तो वह चली गयी। चौध दिन जब द्वार खोला गया तो स्वामीजीको यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि रानी साहिबा चली गयीं।

इसी प्रकारकी अन्नजल विहीन कठोर तपस्याएं करके ही स्वामीजी आज उस स्थितिको प्राप्त कर सके हैं जहां पहुंचने पर मनुष्य संसारके बन्धनमें किसी प्रकार नहीं पड़ सकता, जहां पहुंच कर मन सांसारिक पदार्थोंसे विरक्त हो जाता है। मनुष्यका परम पुरुषार्थ, मनको जीतकर इस योग्य बना लेनेमें है कि वह अपनी चञ्चलता छोड़कर तन्मयताकी स्थिति प्राप्त करे। क्रमशः अपनी धम्र साधनाओंसे स्वामीजीने यह स्थितिको प्राप्त किया। वहां पहुंचनेपर ही मनुष्यको सिद्धावस्थाकी प्राप्ति होती है।

इस सिद्धावस्थाको प्राप्त करनेके अनन्तर स्वामीजीके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि भ्रमणकर पथ-भ्रष्ट, धर्म-कर्म विरहित मानवको उसकी असंलियत समझायी जाय और उसे सन्मार्गपर लाया जाय। महान् आरम्भ संसारमें इसी लिए अवतरित होती हैं। स्वामीजीने इस पथपर अपने कदम बढ़ा दिये। यहीसे आपका परिब्राजक जीवन प्रारम्भ होता है।

दो वर्षतक ऋषिकेशमें रहनेके बाद स्वामीजीने परिब्राजक जीवन बिताना प्रारम्भ किया। इस प्रकारका जीवन स्वामीजीने लगभग चार वर्ष तक बिताया। १९२५ में आप ऋषिकेशसे चत्तर शेरकोट पहुंचे। शेरकोटमें स्वामीजीका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। कई दिन वहां

रह कर स्वामीजीने भजन और कीर्तन किये । निधनों और अत-
जनोंकी सेवा शुधूषा भी आपनेकी । कितने रोगियोंकी चिकित्सा की ।

शेरकोटमे आप नहरके किनारे किनारे पैदल ही हरिद्वार तक
आये । रास्तेमें आपको नगे पाँव हर तरहकी भूमिपर चलना पड़ा,
सड़कोंके किनारे और मैदानमें सोना पड़ा, पर आपने किसी प्रकारके
कपटका अनुग्रह न किया । आपको इससे आनन्द मिलता था । इससे
कष्ट महिष्णुता बढ़ती थी । मार्गमें आप सर्वत्र धर्मोपदेश करते आये ।
— इसके बाद आप फिर रवाना हुए । इस बार आपने खूब भ्रमण
किया । रामेश्वर, पुरी, कैलाश, मानसरोवर सब तीर्थोंकी यात्राएँ कीं ।
कैलाश-मानसरोवरकी यात्री स्वामीजीने महारानी सिंधईके साथ की ।
कैलाश-मानसरोवरके सम्बन्धमें स्वामीजीने एक पुस्तक लिखी है जो
अत्यन्त रोचक है । उत्तराखण्डकी ओर जानेवालोंके लिए यह पूर्णरूपसे
पथप्रदर्शिका का काम करती है ।

इस प्रकार चार वर्ष तक भ्रमण करनेके बाद स्वामी जो पुनः
ऋषिकेश लौट आये ।

६

आनन्द कुटीरमें

इस प्रकार सूब भ्रमण कर, लोगोंमें भगवन्नाम कीर्तनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर एवं मौसमिकताकी ओर वेगसे बढ़ती हुई जनताकी प्रवृत्तिको आध्यात्मिकताकी ओर प्रेरित कर स्वामीजी पुनः ऋषिकेश लौट आये । इस बार आप स्वर्गाश्रम न जाकर गंगाके दाहिने तटपर बस गये । स्वामीजीने जो ध्यान अपने रहनेके लिए, थुना यह स्वर्गाश्रमके ठीक सामने गंगाके दूसरे किनारे पर ऋषिकेशसे भगभग झेड़ मील उत्तर है ; इस मनोरम स्थानको ही स्वामीजीने चुना ।

यहाँ आये स्वामीजीको अभी कुछ ही दिन हुए थे कि भक्तों और दर्शनार्थियोंकी भीड़ होने लगी । नित्य सैकड़ोंकी सङ्ख्यामें लोग दर्शनार्थ आने लगे । धीरे-धीरे ऐसा भी होने लगा कि कई लोग स्वामीजीके यहाँ कभी कुछ सीखनेके लिए आते, कभी अपनी किसी

सदाका समारोह करनेके लिए जाने और कभी किसी शुभाईके कुछ करनेके लिए जाने । ऐसे लोग अच्छे पण्डे हो पण्डे म रहकर कई-कई दिनों तक रहने लगे । इस प्रकार स्वामीजीको इन अन्यायों और भयोंके लिए एक अधमकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी ; इस आवश्यकतासे ही आनन्द कुटीरको जन्म दिया । आरम्भमें कुछ दिनों तक भी इस आनन्द कुटीरमें कुछ थोड़ेसे लोगोंको, जो स्वामीजीका गुणात्मक करते थे, लाभ पहुँचाया किन्तु कुछ ही दिनोंमें गमस्त शरणको आनन्द प्रदान करने वाली एक दार्शनिक रूपमें यह परिणत हो गया ।

भक्ति, योग, वेदान्त आदिकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए आने-वाले लोगोंकी आवश्यकताओंका समालोचन कर इस कुटीरका विस्तार करना पड़ा । होते-होते यह आश्रम अपने वर्तमान रूपमें पहुँच गया है । और इसका नामकरण भी श्री स्वामीजीके नामपर शिवशरण हुआ है । भक्तों और साधकोंके लिये यह स्थान सभी तरहसे अच्छा है । इसकी स्थिति अन्यन्त मनोरम है । सामने गंगा, पीछे टेहरी राजकी-पर्वत मालाएँ, एक ओर ऋषिनेश और दूसरी ओर हरे-हरे श्रृंगोंसे गढ़ हुआ समन बन । प्रकृतिका मनोमुग्धकर दृश्य देखना ही तो मनुष्यको यहाँ अवश्य जाना चाहिए । मन्द गतिसे बढ़ता हुआ शवन, कल-कल करती हुई गंगाकी लहरें—मनको स्थिर, अवलोक करनेके समस्त साधन यहाँ एकत्र हैं । और सबसे बड़ी बात है हमारे अमली स्वरूपकी

पदचान कराकर हमें आनन्द प्रदान करनेवाले स्वामीजीका यहाँ होना । फिर इससे बढ़ कर साधनाके लिए उपयुक्त और कौनसी जगह हो सकती है ? क्या शहरों अथवा घनी वस्तियोंमें जहाँ मनको व्यग्र करने वाले तरह-तरहके साधन मौजूद हैं हम किसी प्रकारकी आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं ? अथवा क्या हमें यहाँ साधनाके उपयुक्त शान्त वातावरणकी प्राप्ति हो सकती है ? इन्हीं बातोंसे आनन्द कुटीरका महत्व समझमें आ सकता है । यह वास्तविक “आनन्द कुटीर” है ।

सन्त, असन्त, पुण्यात्मा, पापारमा, सज्जन, दुर्जन, आस्तिक, नास्तिक सभीके मनोभाव यहाँ आकर विशुद्ध हो जाते हैं । सपका यहाँ समान रूपसे स्वागत होता है और सबको सेवा एवं अभ्यात्मतारव सिखाया जाता है । स्वामीजीकी तेजस्वी एवं प्रभावशाली आकृति, मधुर, प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा सहृदयता उन सभी लोगोंके भीतरसे, जो उनके सामने आते हैं, सांसारिकताका विनाश कर उनका असली स्वरूप उनके सामने रख देती है । फल यह होता है कि सभी अपने पूर्व कृत्योंको भूल कर समष्टिमें स्थित हो जाते हैं । यही स्वामीजीके दर्शनका सबसे बड़ा फल है । आनन्द कुटीरमें आनेपर लोगोंकी सबसे पहले इसी बातका अनुभव होता है । इसी कारण आनन्द कुटीर नामकी सार्यकता है ।

इस आनन्द कुटीरको अपना आश्रम बनानेके बादसे स्वामीजी यहाँ रहते हैं । यद्यपि बीच-बीचमें आपने संकीर्तन समाजोंके अव-

गर पर तथा धर्म प्रचार कार्यके लिए देशके अनेक भागोंमें दौरे किये हैं तथापि स्वामी स्वयं आप धनन्द कुटीरमें ही रहते हैं। यही रह कर स्वामीजीने समस्त समाजको ज्ञानोद्देश दिया है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ रहकर स्वामीजीकी अपरा यहाँ रहने वाले अन्य स्वामीजी लोगोंकी एवं कुछ सीम्बने-जाननेकी इच्छासे आवे हुए लोगों की दिनचर्या किम प्रकार बीतती है? दायद आप न जानते हों। आप संभवतः यह भी जानना चाहेंगे कि शिवग्राममें क्या-क्या चीजें और स्वामीजीसे उनका क्या और किम प्रकारका सम्बन्ध है। अतः हम आपकी सारी जिज्ञासाओंकी मिटानेका प्रयत्न करने हैं।

पहले देखिये कि धनन्द कुटीरमें रहनेवाले लोग किम प्रकार अपना जीवन बिताते हैं। प्रातः सुदूरतमें लगभग ४ बजे पीछेकी पहाड़ियोंपर स्थित भजनाश्रमसे टन-टन करती हुई घण्टीकी आवाज आती है। इस आवाजको सुनकर आश्रम वासी तुरन्त ही शौचाक्र परित्याग कर उठ जाते हैं। तदुपरन्त कुछ तो शौच स्नानादि सभी कृत्योंसे निरत हो लेते हैं और कुछ लोग शौचादि कर हाथ मुह धोकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग पहाड़ीपर स्थित भजनाश्रमके लिए चले पड़ते हैं। इस भजनाश्रमसे ही घण्टीकी टन-टन आवाज आयी थी। वहाँ एकत्र होकर सब लोग भगवद्भजन और प्रार्थना करते हैं।

इस प्रातःकालीन भजनके कार्यक्रममें पहले स्तोत्र पाठ है। स्तोत्र पाठके अनन्तर भीमद्वामागतके कुछ अशक श्लाघ्यान होता है। फिर

उपनिषदोंके स्वाध्याय, गीता-पाठ और ॐ का ध्यान करनेके बाद यह कार्यक्रम शेष होता है। कुछ देर तक आसन, बन्ध और मुद्राओंका अभ्यास किया जाता है।

इतना हो चुकनेके अनन्तर कोई एक भक्तजन फल, फूल, दूध आदि पूजाकी सामग्री लेकर आ उपस्थित होते हैं। इसके बाद अभिषेक अर्चना, आरती—पूजाकी सभी क्रियाएँ—विधिवत् निष्पन्न होती हैं। पूजनके बाद लोगोंमें प्रसाद—खिचड़ी, दूध, फल आदि—वितरित किया जाता है। प्रसाद-वितरणके बाद आश्रमवासी अपनी-अपनी कुटियोंको चले जाते हैं। कोई-कोई आश्रमवासी अपनी कुटियोंमें पहुँचनेके अनन्तर स्वाध्यायमें निरत हो जाते हैं और कोई-कोई आश्रम सम्बन्धी अन्य कार्योंमें ध्यान देते हैं।

वाणप्रस्थाश्रम, कैलाश कुटीर, शिवानन्द प्राथमिक पाठशाला, कैवल्य गुहा, भजनहाल एवं सार्वजनीन आराधना मन्दिर आदि सभी चीजें भूमिकी सतहसे ४० फीट ऊँची पहाड़ीपर स्थित हैं। योगादिकी शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्योंके लिए अलग अलग कुटियाँ हैं। इनके अतिरिक्त शिवानन्द प्रकाशन संस्थान तथा दिव्य जीवन संघके कार्यालय और निःशुल्क औषधालय एवं चिकित्सालय तथा निःशुल्क क्षेत्र नीचे गंगातटपर एक पुरातन घर्मशालामें अवस्थित हैं।

भजन पूजनादि कृत्योंके समाप्त होनेपर कुछ लोग शिवानन्द प्रकाशन संस्थानके कार्यालयमें आते हैं। यहाँ आकर स्वामीजी बाहरके

भक्तों और शिष्यों के साथे कुछ पत्रों का उत्तर देते हैं तथा अन्य टाइम योग्य कार्यों का वितरण आश्रम वासियों में करते हैं। बीच बीच में स्वामीजी अति मधुर स्वर में, भावमय शब्दों में विनय के पद भी गाते जाते हैं। स्वामीजी के इन गानों में कभी-कभी चार-चार, पाँच-पाँच भाषाओं का सम्मिश्रण हो जाता है, किन्तु हमसे उनकी मधुरता और भावप्रणयताओं कुछ-न-कुछ बढ़ि ही हो जाती है। स्वामीजी हम प्रकार के भक्तों की रचना अति शीघ्र कर लेते हैं। स्वामीजी के साथ साथ अन्य लोग भी इनको गाते जाते हैं।

मध्याह्न रात्रि में स्वामीजी अपनी कुटियामें चले जाते हैं। वहाँ भोजन करने के बाद स्वामीजी कुछ देर तक विभ्राम करते हैं और उसके बाद ही लिखने बैठ जाते हैं। स्वामीजी के पास विविध विषयों के दीर्घकों के साथ कई कावियाँ पड़ी रहती हैं। इस समय स्वामीजी प्रायः ध्यानस्थ हो जाते हैं। जहाँ कोई नया अनुभव हुआ या किसी प्रकार का प्रकाश मिला कि स्वामीजी ने उन कावियों में से उपयुक्त कापी का उपयोग किया। इस प्रकार स्वामीजी काफ़ी देर तक चिन्तन, लेखन और ध्यान का काम करते रहते हैं।

इस समय अभ्यागतों को छुट्टी रहती है। वे अपने इच्छानुसार चाहे तो आश्रम के पुस्तकालय से कोई पुस्तक लेकर उसका स्वाध्याय कर सकते हैं अथवा किसी आश्रम वासी से ज्ञान खर्चा कर कुछ सीख सकते हैं। अभ्यागतों के साथ आश्रम वासियों का व्यवहार इतना

सौम्य, मधुर, शिष्ट और सौहार्द्रपूर्ण रहता है कि अभ्यागत सदा ही उनके सतसंगके लिए आलायित रहते हैं। उनका सतसंग करनेसे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है।

आश्रम वासियोंमेंसे कुछ तो स्वामीजी द्वारा दिये गये टाइपके काममें व्यस्त रहते हैं, कुछ ग्रूफ सशोधनका कार्य करते रहते हैं, कुछ अभ्यागतोंकी देख रेख किया करते हैं, कुछ आश्रमकी व्यवस्थाका ध्यान रखते हैं और कुछ स्वाध्याय आदिमें रत रहते हैं।

इस प्रकार दो तीन घण्टे भीत जाते हैं। पांच बजेके लगभग स्वामीजी पुन कार्यालयमें आते हैं और टाइप किये हुए कागज पत्र देखते हैं। साथ ही भजन गायन भी चलते रहते हैं। इन सबमें प्राय १ घण्टा समय लग जाता है। छ बजे पुन भजनाश्रमकी ओर लोग जाते हैं। इसी समय स्वामीजी दर्शनार्थियोंको दर्शन देते हैं, उनके दुःख-दर्द सुनते हैं और उनको दूर करनेका यत्न करते हैं।

कभी कभी कोई साधु-मन्यासी स्वामीजीके पास आकर कम्यल अथवा अन्य स्त्रोंकी मांग करते हैं। स्वामीजी उनसे कीर्तन, भजन कराकर सहायतार्थ कुछ द्रव्य दे देते हैं। साथ ही उनको उद्गाहित करनेके लिए यद् भी कह देते हैं—“आपका स्वर बहुत अच्छा है। आप हरिनाम कीर्तन अच्छा करते हैं।” इस प्रकार नित्य ही लोग स्वामीजीके पास सहायतार्थ आते रहते हैं। एक दृष्टिमात्रसे ही स्वामीजी

उनको भाव लेते हैं और तदनुष्य उनकी महत्ता कम है। स्वामीजी कभी किसीको नियत नहीं करते।

दमके बाद गय लोग भजनार्थमकी ओर बढ़ते हैं। स्वामीजीमें इनकी स्फूर्ति है कि वे धन्य लोगोंसे कहीं पड़ले उन जंगी पदाधीन पड़ जाते हैं। सब लोगोंके एकत्र हो जानेके बाद पूजादि कृत्य शुरू होते हैं। पूजनके बाद पुण्य सूपका पाठ फिर गठोत्तरसत नामार्चन, सतुगरान्त आरती की जाती है। इसके बाद ही प्रार्थना और भजनका कार्यक्रम प्रारम्भ होता है। अस्तःकालकी भांति इस कार्यक्रममें नाम कीर्तन, श्रीमद्भागवतका पाठ एवं वेद पाठ तथा किसी अन्य दार्शनिक ग्रन्थके पाठके बाद दम पाठ और स्वाध्यायका क्रम समाप्त होता है। इतना ही चुकनेके बाद आधमवासी सन्यासियोंमेंमें कोई-कोई अपने आध्यात्मिक अनुभवोंका वर्णन करते हैं अथवा स्वपठित किसी आध्यात्मिक और वैदिक ग्रन्थकी कथा कहते हैं। इसके अनन्तर स्वामीजी कुछ दिन तक कीर्तन करते हैं, फिर इसके बाद सब लोगोंको आध्यात्मिक शिक्षाएँ देते हैं। अधिकतर स्वामीजी किसी आध्यात्मिक विषयपर प्रवचन कहते हैं। यदि कोई विद्वान और पण्डित कभी-कभी आते हैं तो स्वामीजी उनसे भी कुछ उपदेश देनेके लिए कहते हैं।

लगभग नव बजे रातको भजन-प्रार्थनाका समस्त कार्यक्रम समाप्त होता है। इसके पश्चात् आधमवासी अपनी-अपनी कुटियोंमें चले जाते हैं। स्वामीजी अभ्यागतोंसे थोड़ी देर तक बातें करते हैं, उनको उप-

देश देते हैं और हर प्रकारसे उनके दुःख दूर करने की पहचानी सुनकर उसे दूर करनेकी कोशिश करते हैं। किसीको कोई शका रहती है, किसीको साधनाके सम्बन्धमें कुछ पूछना रहता है और किसीको अन्य प्रकारकी बातें समझनी रहती हैं। स्वामीजी सबको सन्तुष्ट कर उनके साथ नीचे आते हैं। उनको उनकी कुटियोंमें पहुँचाकर और यह देख कर कि उनको सभी आवश्यक सामग्री मिल गयी है अपनी कुटीकी ओर चले जाते हैं।

ससारके घन्घनोंसे विमुक्त बहुतसे भक्त और साधक, जो अपना सारा समय साधनामें लगाना चाहते हैं तथा जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आश्रममें भर्ती किये जाते हैं। इन लोगोंकी विवेक, वैराग्य, तप, त्यागकी शिक्षा दी जाती है। इस समय इनको ब्रह्मचर्य प्रव्रतका कठोरतासे पालन करना पड़ता है। जब इनकी साधना कुछ आगे बढ़ जाती है तो इनको सन्यासाश्रममें दीक्षित किया जाता है। साधना बढ़ और बलवती होनेपर इनको देशके विभिन्न स्थानोंमें एरान्त सेवन, साधन और सेवा कार्यके लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार प्रति वर्ष नये साधक भरती होते रहते हैं और पुराने साधकोंको अन्यत्र भेजा जाता है, जो देशके अनेक स्थानोंमें रहकर अपनी और मानव समाजकी उन्नतिके लिए प्रयत्न किया करते हैं।

गीतामें योगकी व्याख्या करते हुए भगवान् कृष्ण कहते हैं—
‘योगः कर्मणु कोशलम्’ एवं ‘समत्वंयोग उच्यते ।’ स्वामीजीने योगकी
इसी परिभाषाके अनुसार अपना साधन-मम स्थिर किया है । यदि हम
कहें कि स्वामीजीकी सकलप्राप्त रहस्य इन परिभाषाओंके अनुसार
अपनी साधनाकी परिचायित करनेमें लिया हुआ है तो गलत न होगा ।”

स्वामीजीका स्पष्ट कथन है कि आत्मशुद्धि तथा अद्वैत भावको
विकसित करनेके लिए कर्मयोग अथवा नि.स्वार्थ सेवासे बढ़कर अन्य
मार्ग नहीं है । स्वामीजीकी पहली शिक्षा यही है,—“इस कलियुगमें,
जब कि लोगोंके मन पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षासे ओत प्रोत हैं, जब कि
लोगोंके आचार-व्यवहार मनुष्य के असंस्कृत बीज पुन गयी है, दुर्गो-
की स्वार्थ विरहित सेवा ही वह वस्तु है जिसका अवलम्बन कर हम
अपने मनको अशुद्ध और ठीक रख सकते हैं । हमें कभी भी यह
न सोचना चाहिए कि अमुक कार्य हम अपने लिए और अमुक कार्य
दूसरोंके लिए करते हैं । सदा यही ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे
कार्य हमारे द्वारा एक दूसरी शक्ति करा रही है । इससे हमारा कोई
भी सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार मनकी प्रवृत्ति भगवानकी ओर
फेरी जा सकती है ।”

पहले पहल इसी योगकी शिक्षा स्वामीजी सब लोगोंको देते हैं ।
स्वामीजी अपने दैनिक व्यवहारमें सदा हमें पालन करते हैं,
जो भी व्यक्ति स्वामीजीके सामने आ जाता है उसकी सेवा वह

भगवान् की सेवा समझ कर करते हैं। सासारिक प्रत्येक कृत्यको स्वामीजी भगवान् की लीलाके रूपमें देखते हैं, और सबको उस लीलानागरकी प्रतिमूर्ति समझते हैं।

आध्यात्म पथपर लोगोंको परिचालित करने, अध्यात्मवादकी शिक्षा देने तथा योग, वेदान्तका ज्ञानदान देनेमें स्वामीजी पूर्ण सिद्धहस्त हैं। सासारिक वासनाओं और सस्कारोंसे भरे हुए मनको शुद्ध करने साधकको आध्यात्मिक जीव बना देना स्वामीजीके लिए बायें हाथका खेल है।

स्वामीजी ऐसे लोगोंको पहले जप और ध्यानकी शिक्षा देते हैं। फिर रुग्ण और शारीरिक व्याधि ग्रस्त महात्माओंकी सेवा करनेका आदेश देते हैं। स्वामीजीकी आज्ञा रहती है कि पूर्ण उत्साह, उमंग और सहृदयताके साथ साधु महात्माओं अथवा किसी भी प्राणीकी सेवा करनी चाहिए। साथ ही साधककी प्रवृत्ति और ज्ञानके अनुसार स्वामीजी उसके स्वाध्यायके लिए पुस्तकोंका भी निर्देश कर देते हैं। किसी प्रकारकी कठिनाई उपस्थित होनेपर स्वामीजी उसको दूर करते हैं, उनकी शकाओंका समाधान करते हैं तथा उनके गूढ़ार्थोंको भी समझाते हैं।

इस क्रियाके साथ ही साथ स्वामीजी इन साधकोंको अपने विविध लेखोंको फिरसे लिख डालनेका परामर्श देते हैं। इससे साधकोंका ज्ञान बढ़ता है। उनको योग, वेदान्तदिकी बहुत सारी बातें समझमें आ

जानी हैं और उनको पारिभाषिक शब्दोंका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । योगिक संस्कार उनकी नग नगमें प्रविष्ट हो जाते हैं । कभी-कभी स्वामीजी रसाध्याय, स्नान, सेवा आदि कार्योंको बन्द करनेका आदेश देकर केवल ध्यान और धारणाकी ओर प्रवृत्त करते हैं ।

इस अवस्थामें पूर्णतया मौन-व्रतका पालन करना पड़ता है । लिटाकर घातें करना अथवा तिर हिलाना भी मना रहता है । साधकको अपनी छुट्टियोंमें रहकर केवल जप, तप और ध्यानमें ही स्तीन होना पड़ता है । वे केवल दीक्षादिसे निवृत्त होनेके लिए अथवा शिक्षा प्राप्त करनेके लिए ही अपनी छुट्टियांसे बाहर आ सकते हैं । इस प्रकार स्वामीजी आश्रममें प्रविष्ट होनेवाले लोगोंको वैवर्ण्यकी ओर ले चलते हैं ।

अमेज़ोकी एक कहावत है जिसका अभिप्राय है—मनुष्य और रुपयेका सदुपयोग सभी हो सकता है जब उन्हें व्यस्त रखा जाय । * मनुष्य जब किसी काममें लगा रहता है तो उसका मन उसीमें स्तीन रहता है । बेकार बैठे रहने पर उसका मन चंचल हो उठता है । तरङ्ग-तरङ्गकी सुराफातकी भाँति वह उसी समय सोचा करता है । यही कारण है कि स्वामीजी आश्रम वासियोंको तथा करने समस्त शिष्यों

* Men and money are useful only when they are busy.

भक्तों और साधकोंको इस बातका उपदेश करते रहते हैं कि वेकार कभी न बैठना चाहिए। मनुष्यको सदा काममें लगे रहना चाहिए और जो काम भी वह अपने हाथमें ले उसे पूर्ण निष्ठा और एकाग्रताके साथ करे।

वर्षमें दो तीन बार बड़ी बड़ी छुट्टियोंमें जो साधना समारोह होते हैं। उनसे साधकोंको सम्मिलित कीर्तन, ध्यान और योग-साधनका अभ्यास होता है। इन साधना सप्ताहोंमें स्वामीजी प्रतिदिन प्रातःकाल कुछ उपदेश करते हैं। इनसे साधक यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार क्रमशः उनकी साधनामें दृढ़ता और कुशलता आती रहती है। यहाँ जो कुछ उनको सिखाया जाता है उसका अभ्यास वे अपने घरोंपर आकर भी करते हैं और इस तरह स्वामीजीके पास सदा न रहकर भी लोग लाभ उठाते हैं। आनन्द कुटीरमें रहते हुए स्वामीजी देश देशान्तरके शिष्योंको साधनामें इस प्रकार सहायता प्रदान कर उनको अभीष्टकी सिद्धि कराते रहते हैं।

आध्यात्मिक विवेचनार्थ—मृत और उद्देश्य

गौतमिक पुरुषोंके लिए सन्तोंकी आध्यात्मिक विशेषताओंके सम्बन्धमें कुछ लिखनेका प्रयत्न करना असोभनीय-या मन्दूम होता है । जो व्यक्ति तप सिद्धावस्थामें पहुँचा हो वही हमारे सन्तोंकी महिमा या उनकी आध्यात्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकता है । अतएव स्वामीजीकी आध्यात्मिक विशेषताओंके सम्बन्धमें हमारे जैसे व्यक्तिके लिए कुछ लिखना भीनेका ताल गुरुकी दाली पकड़नेके लिए खेपना-सील होनेके समान होगा । परन्तु संसारसे ऊपर उठे हुए, यहाँके रागद्वेषादि तथा सभी प्रकारके द्वन्द्वोंके बाफ़ी ऊपर चले जानेवाले व्यक्तिके अन्दर इतर जनके मुकुटिलेमें जो एक विशेषता होती है, उनमें त्याग, तप और सेवादिके कारण जो तेजस्विता होती है उसका, उनसे ही प्रप्त आत्मोक्तमें, हम लोग थोड़ा बहुत दर्शन कर सकते हैं । अतएव हमी आपार पर स्वामीजीके सम्बन्धमें जैसा-कुछ लेखकका अनुभव है वह व्यक्त करनेका प्रयत्न किया जायगा ।

स्वामीजीको ध्यानसे जो कोई भी पहली बार देखेगा उसके अन्दर यह धारणा घरकर जायगी कि स्वामीजीका अरतार गिरते हुए भारतको ऊपर उठानेके उद्देश्यसे हुआ है। भारत आज पश्चिमकी जड़वादी सभ्यताके अन्धानुकरणमें लगा हुआ है। अपनी प्राचीन गाय्यात्ममूलक सभ्यताको उसने सर्वथा भुला दिया है। यही कारण है कि आज भारतका घुसी तरहसे पतन हो गया है और दिन-दिन होता जा रहा है। आज हम हर तरहसे परेशान हैं, ज़रह तरहके सफ्टोंमें पड़े हैं, हमें अपने कर्त्तव्याकर्त्तव्यका ज्ञान नहीं है, धर्म कर्मसे कुछ सम्बन्ध नहीं है और शुद्ध, सही रास्तेका ज्ञान नहीं है। अतएव इस बातकी आवश्यकता है कि हमें अपनी वास्तविक स्थितिका ज्ञान हो, हम अपने लक्ष्यको, अपने उद्देश्यको और अपने पथको पहचानें और उसपर चलें। किन्तु सही रास्ते पर हमें चलनेके लिए एक पथप्रदर्शककी जरूरत है, जो अज्ञान रूपी हमारे तमको दूरकर ज्ञान रूपी प्रकाशसे उस पथको आलोकित कर दे, जिससे हम उस पथपर आसानीसे चल सकें। स्वामीजीका आविर्भाव इसी उद्देश्यको लेकर हुआ है।

भगवानने कहा है—

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

इस कपनको ध्यानमें रखकर देखा जाय तो पता चलेगा कि स्वामीजी जैसी दिव्य शक्तियोंकी आवश्यकता आज जैसी कभी न थी । धर्म-कर्मके हासकी जो कल्पना हम रावण, कंस आदिके समयमें करते या कर सकते हैं उससे अवस्था आज तनिक भी भिन्न नहीं है । अपने आचार-व्यवहारसे ससारको सत्य दिखानेकी जितनी आवश्यकता रामके समयमें थी उतनी ही आज भी है । अर्जुनको जिस समय निष्काम कर्मयोगकी दीक्षा दी गयी थी उस समय भारतमें स्वार्थ और द्वेषादिका जितना श्रावत्य था उससे आज अधिक ही है । उस समय लठीवालेकी 'भैम' का व्यवहार यदि साठ प्रतिशत था तो आज वह शत प्रतिशत हो गया है । इसलिए यह बहुत आवश्यक था कि कोई दिव्य पुरुष उत्पन्न हो कर हमारी अज्ञान जनित तमिस्राको दूर कर हमें सत्यका दर्शन कराता । स्वामीजी का अवतार हमारी यही आवश्यकता पूरी करता है ।

एक बार भी जिमने स्वामीजीका दर्शन किया उसको तुरन्त अनुभव हुआ कि वह हमारी दिव्य कल्पनाओंसे भी बहुत ऊपर उठ गये हैं । स्वामीजीकी नस-नसमें समता, दया, कोमलता, सहिष्णुता, धैर्य, क्षमा, त्याग, सेवा और विश्वप्रेमके भाव भरे हैं । महाभारतमें आता है—“आत्मज्ञानके दानसे बढ़कर ससारमें और किसी प्रकारका दान नहीं है ।” आज स्वामीजी ‘सर्वभूतहितैरतः’की भावनासे ओतप्रोत होकर इसी चीजको वितरित कर रहे हैं । स्वामीजीका दर्शन करनेवाले-

को तुरन्त मालूम पड़ जाता है कि उनके अन्दर न जाने कहांकी शक्ति छिपी हुई है कि वे एक साथ इतने सारे कार्य कर लेते हैं। स्वामीजीको अष्टावधानी कहा जाता है किन्तु हमारा खयाल है कि वह इससे कहीं आगे बढ़ गये हैं। उनकी तेजस्वी प्रकृति, उनकी प्रतिभा, दिव्य तेजसे प्रकाशमान उनकी आकृति, बिना किसी आढम्बरके सबको अपने समान ही समझना और सबसे स्पष्ट और सीधी बातें करना तथा अप्यारम शास्त्रके प्रत्येक अंगपर इतनी सरल और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें लिखना, दीन-दुःखियों और रोगियोंकी सेवामें लगे रहना, योगाभ्यासियोंकी उसकी शिक्षा देना आदि कार्य, जो स्वामीजी एक साथ करते हैं, किसको आश्चर्यमें न डालेंगे, कौन इससे प्रभावित हुए बिना रहेगा ?

स्वामीजी इतने नियमित हैं, अपने समयके इतने पाबन्द हैं कि उनका कोई भी कार्य अस्तव्यस्त ढंगसे हो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। निरन्तर नियम पूर्वक स्वामीजी निश्चित समय पर दिव्य जीवन शक्तके कार्योंमें भाग लेते हैं, रोगियोंकी देखभाल, सेवा-शुभ्रूपा करते हैं, आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान करते हैं और साधकोंको योगादिकी शिक्षा देते हैं।

स्वामीजी अपना सभी काम अपने आप करते हैं। कभी किसीको अपनी सेवा करनेका अवसर नहीं देते। स्वामीजीके चरण स्पर्श कर सकना एक टेढ़ी खीर है। आप उनके पास जाइये तो वह आपको ही पहले दण्डवत् करेंगे। पहले जब स्वामीजी कीर्तन

सभाओं आदिमें जाते तो अपना सारा सामान अपने कन्धेपर लद कर ले जाते । इस प्रकारकी कष्टसहिष्णुताका जीवन उनको अत्यन्त प्रिय है । और हमी बातकी शिक्षा स्वामीजी अपने शिष्योंको सदा दिया करते हैं । स्वामीजीका कहना है कि अपना काम अपने आप करनेसे आनन्द तो प्राप्त होता ही है साथ ही मनुष्यमें आत्म-निर्भरता विशेष रूपसे आती है । और आध्यात्मिक प्राणीके लिए यह सबसे बड़ी चीज है । जो दूसरोंसे सेवा लेगा, उसकी अपेक्षा करेगा, वह दूसरोंकी सेवा कभी नहीं कर सक्ता और अगर करना चाहे तो उसमें स्वार्थका भाव अवश्य रहेगा । इसीलिए स्वामीजी न तो स्वयं किसीको अपनी सेवा करने देते हैं और न अपने शिष्योंको इस प्रकारकी सेवा लेनेका आदेश देते हैं । स्वामीजीका एहमान कहना है कि लेनेके स्थानमें दो । देनेसे बढ़कर सत्कारमें कुछ नहीं है । देनेमें जो आनन्द है वह लेनेमें किसी प्रकार भी नहीं । स्वामीजीकी शिक्षा यही रहती है कि सेवा करते समय सेवकके अन्दर अपनेपनका भाव नहीं होना चाहिए और न यही भाव उत्पन्न होना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति विशेषकी सेवा कर रहा है । उसके अन्दर केवल यही भाव रहना चाहिए कि वह उस शक्तिकी सेवा कर रहा जिसने उसको सृजा है और जो स्वयं उसके अन्दर विद्यमान है । उसको समझना चाहिए कि उसके अन्दर अवस्थित प्रेरक शक्ति ही उससे सारे कार्य कराती है ; वह तो केवल निमित्त मात्र है । और फिर यह भी

आध्यात्मिक अवशपताएं-मत और उद्देश्य

रखना चाहिए कि वह वस्तुतः है भी क्या ? वह तो उस प्रेरक शक्ति ही एक अंश है । जब तक यह भाव उसके अन्दर नहीं आता तब तक वह शुद्ध हृदयसे सेवा नहीं कर सता । अतएव सेवाके साथ-ही-साथ इस भावको भी बढ़ाना चाहिए ।

कोई भी हो, स्वामीजी उससे स्नेह करते हैं, उसके दुःखोंको अनुभव करते हैं और उसको दूर करनेके लिए प्रयत्न करते हैं । जो दूसरोंके लिए अपनेको बलि चढ़ा दे उससे बड़ा योगी कौन होगा ? निःस्वार्थ भावसे किसी पदार्थकी चिन्ता करने वाले और उसके लिए, उद्योगशील होनेवाले लोगोंकी सख्या अत्यन्त विरल होती है । इन लोगोंके अन्दर दूसरोंकी भलाईके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं रहती । आर्त्तजन सुखी हों, उनका कष्ट मिटे, वे दैन्यकी अवस्थाके बाहर आयें, यही उनका परम पुरुषार्थ होता है । स्वामीजीका सदासे ही एकमात्र प्रयत्न इस एक ही चीजकी ओर रहा है । बाल्यावस्थासे ही स्वामीजीमें सेवा और परमार्थके भाव विद्यमान रहे हैं । उस समयसे ही आप लोगोंको सुखी बनानेका उद्योग करते आ रहे हैं । इस भावका अत्यन्त विकास उस समय हुआ जब वह डाक्टर बने । आज भी स्वामीजी इस कामकी करते रहते हैं, किन्तु पहले जहां वह लोगोंके केवल सांसारिक दुःख दूर करते थे वहां अब उनके आध्यात्मिक दुःख भी दूर करते हैं ।

एकधर याचना करने मात्रसे प्रत्येक व्यक्ति स्वामीजीका स्नेह प्राप्त कर सकता है । उनके अन्दर किसी प्रकारकी सकीर्णता नहीं है । वह उस

अपराधों से पटुच गये हैं जहाँ पटुचनेपर हम मूलतः शरीरका कोई महत्व नहीं रहता, जहाँ आत्माको ही सब कुछ समझा जाता है और इसीलिए जीव-जीवमें भेद नहीं मालूम पड़ता। यही कारण है कि स्वामीजी सबको समान दृष्टिसे देखते हैं और सबको ही समान गमनाते हैं। उनकी दृष्टिमें पण्डित और मूर्ख, ब्राह्मण और चाण्डाल, सन्यासी और गृहस्थ, योगी और भोगी सब बराबर हैं। अतः वे समान रूपसे सबकी सेवा और सहायता करते हैं। स्वामीजीने एक बार एक भक्तसे कहा था—“मैं सबकी सेवा करनेके लिए, सबको सुखी बनानेके लिए, सबका अज्ञान हरनेके लिए ही विद्यमान हूँ।” कितने ऊँचे भाव हैं, समानाकी कितनी जबरदस्त भावना है। इस कथनका महत्व ‘सब’ शब्दमें ही छिपा है। पापी हो, दुष्टाचारी हो, साधु हो सदाचारी हो सबका एक भावसे, एक प्रकारसे वह स्वागत करते हैं, सबको अपना स्नेह प्रदान करते हैं, सबका अज्ञान मिटानेका यत्न करते हैं एवं सबको सुखी प्राप्ति हो इसके लिए भगवानसे प्रार्थना करते हैं। सभी लोगोंके मानसिक धरातलको ऊँचा उठाना, उनको विवेक बुद्धिकी प्राप्ति हो इसके लिए ध्यान रखना यह स्वामीजीकी सबसे पहली चेष्टा रहती है।

स्वामीजी द्वारा प्रस्तुत साहित्य ही इस बातका प्रमाण है कि वह अप्यात्म पथपर कितना आगे बढ़ गये हैं। इससे ही हम स्वामीजीकी प्रतिभा और बुद्धिकी प्रखरताका अनुमान कर सकते हैं। अप्यात्म-

चाहना कौनसा ऐसा भग है जिसपर स्वामीजीने प्रकाश न डाला हो और वह भी इतने स्पष्ट रूपसे, इतने सरल और विवेचनारमक ढंगसे कि साधकोंको, योगाभ्यासियोंको किसी प्रकारकी कठिनाईका अनुभव नहीं होता। भाषाकी सरलता और प्रतिपादन शैलीकी विशिष्टतासे ही हम स्वामीजीके हृदयकी विशुद्धता, सरलता, उनके ज्ञान और उनकी क्रियात्मिकताका अन्दाज कर सकते हैं। स्वामीजीकी पुस्तकों, उनके लेखों और उनके उपदेशोंमें इस बातकी साफ झलक मिलती है कि स्वामीजी सभी क्रियाओंमें दक्ष हैं, सबके विशेषज्ञ हैं और सबमें पारंगत हैं। किसी विषयको गूढ़ और दुर्बोध बनाना स्वामीजी जानते ही नहीं।

एक सबसे बड़ी विशेषता स्वामीजीमें है देश, काल, अवस्थाका ध्यान रखना। पुरातन कालमें हमारे ऋषि-मुनियोंने जो आदर्श हमारे सामने रखे थे और जो कार्य निर्धारित किये थे वे उस समयके अनुरूप थे। उनको उपयोगिता उस समय अधिक हो सकती थी, किन्तु आजकी दुनिया उस युगकी दुनिया नहीं है। तबमें और अबमें महान अन्तर पड़ गया है। इसलिए अपना आदर्श और लक्ष्य वहीं रखते हुए भी हमें आज कलकी परिस्थितियोंके अनुसार मार्गका चुनाव करना चाहिए ताकि हम उसपर आसानीसे बिना किसी विघ्न बाधाके चल सकें। ऐसा न होनेसे सफलता मिलनेमें कठिनाई होती है और उस कठिनाईके कारण मनुष्य धबका कर गढ़में गिर जाता है। इस बातका अनुभव कर स्वामीजीने समयको ध्यानमें रखकर ऐसे पथका

निर्देश दिया है जिसपर माधक शुद्धि-जनक रूपमें चत्वर आने लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है। यदि उसमें तनिक भी साहज और दृष्ट-सहिष्णुतावा भाव हुआ तो वह अपने मार्गमें विचलित नहीं हो सकता। जहाँ हम देखते हैं कि आज कलके अनेक महारमा उसी पुराने पथका निर्देश पर अग्रगण्य रूपसे लोगोंको आरम्भज्ञान प्राप्त करनेसे विरत करते हैं वहाँ स्वामीजी इस अवस्थामें उनकी सहायता करने हैं।

इसके अतिरिक्त स्वामीजीने एक विशेष बात और भी की है। पुराने जमानेमें और आज दिन भी कई महारमा शिष्य ग्रहण करनेमें सकोच करते हैं। उनका उपाय है कि किसीको शिष्य रूपमें ग्रहण करनेसे ठीक दायित्व अपने ऊपर लेना पड़ेगा परन्तु जैसे स्वामीजी लोगोंका दायित्व ही ग्रहण करने आये हैं। जिम्मे भी एकबार शुद्ध हृदयसे प्रार्थना की कि 'भगवन ! मैं अन्धकारमें हूँ, पथ भ्रष्ट हूँ मुझे प्रकाश दीजिये और रास्ता बताइये उसीकी सहायता करने। स्वामीजी दीड पड़ते हैं। उसकी उन्नति और विकास ही स्वामीजीका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। अपनेको भूलकर स्वामी सर्वभावसे उसके हो जाते हैं और उसकी साधन एवं उसकी तपस्याकी बलवती बनानेके लिए उद्योग करते रहते हैं। उसे साहस और शक्ति प्रदान करते रहते हैं। स्वामीजीकी यही सबसे बड़ी विशेषता है जो सबको उनकी ओर खींच जाती है और उनका जीवन सफल बना देती है। आजकल सच्चे गुरु नहीं मिलते और जो मिलते भी हैं वह लोगोंको अपने पास नहीं

पहुचने देते और न किंगो प्रभूर उनकी सहायता करनेके लिए तैयार होते हैं ।

*

*

*

*

मग्न एक है । जीवका प्रयत्न उस तक ही पहुचनेका होता है, क्योंकि वह वसीका अणु है । जीवके इस प्रयत्नके भिन्न-भिन्न तरीके हुआ करते हैं । वे तरीके ही मार्ग बहते जाते हैं, जिनपर चलकर वह उस लक्ष्यतक पहुचता है । अपनी-अपनी सिद्धियोंके अनुसार पुरातन कालीन सिद्धों और आचार्योंने लोगोंमें ये मार्ग बतलाये हैं । इसीलिए, हमारी यात्राके मार्ग भिन्न-भिन्न हो गये हैं, पर लक्ष्य सबका एक ही है । इतना होते हुए भी सत्त्वज्ञान सम्बन्धी अन्तर विभिन्न मार्गोंमें हो जाते हैं । इसी प्रकारका अन्तर हमारे यहां भी है । यद्यपि कई लोग द्वैतवाद और त्रैतवादको भी मानते हैं परन्तु भगवानका यह कथन कि “ममैवांशो जीव लोके” इसको स्पष्ट कर देता है कि जीवकी सत्ता ब्रह्मपर ही अवलम्बित है । सत्त्वज्ञानके उपलब्ध इतिहासके आधारपर हम यही कहनेके लिये बाध्य होते हैं कि प्रारम्भमें अद्वैत-वादका ही प्रचार था, किन्तु आगे चल कर अन्य अनेक यादोंके जन्म हुए । बहुत समय पीछे जब यौद्धोंने ब्रह्म और जीवकी सत्ताके सम्बन्धमें दूसरी तरहका प्रचार किया तो उनके मतका खण्डन करते हुए श्री शंकरने केवल अद्वैत मतका पुनर्प्रतिपादन किया । आजके हिन्दू समाजका अधिकांश भाग इसी मतका अनुयायी है । स्वामीजी भी

श्री शिवरंजण की केवल धर्म मानने पाते हैं। धारणी दृष्टिमें यह विलुप्त गच है—

ईश्वर अंस जीव अत्रिनामी—चेतन अमल सहज गुणामी।

किन्तु स्वामीजी इन केवलधर्म वेदान्तकी शिक्षा कुछ विशिष्ट लोगोंको ही देते हैं; वस्तुतः कहा जाय तो ज्ञान मार्गके इस कठिन साधनका उपदेश स्वामीजी करते ही नहीं। प्रायः वह भक्तिका ही प्रचार करते हैं। सभी साधनाएँ गिसाने हुए भी स्वामीजी भक्तिपर अधिक बल देते हैं। साधकोंके अन्दर मल होने पर वह निष्काम कर्मका उपदेश करते हैं। विक्षेप होनेकी अवस्थामें उपासना, श्राद्ध और ध्यान करनेका आदेश करते हैं। किसी भी अवस्थामें स्वामीजी लोगोंके अन्दर भ्रम या भयान्ता की सृष्टि नहीं करते। उद्देश्य-साधनका आवश्यक उपादान यह शरीर ही है। इसलिए इस बातका उपदेश करते हुए भी कि शरीरकी रक्षा करनी चाहिए स्वामीजी कहा करते हैं कि अमग बुद्धि एवं मोह विरहित भावसे ही इसकी रक्षाके काममें तत्पर होना चाहिए। शरीरको केवल निमित्त और उपादान मानना ही श्रेयस्कर है। इससे आगे कुछ नहीं। जैसे लुहार अपने हथियारोंकी रक्षा तो करता है पर उनको लक्ष्य न मानकर केवल हथियार ही माना जाता है उसी प्रकारका भाव इस शरीरके प्रति हमारे अन्दर भी होना चाहिए। और इसीलिये स्वामीजीका कहना है कि हमें किसी उत्तम कार्यकी सिद्धिके निमित्त शरीरकी बलि चढ़ानेके लिए भी तैयार रहना चाहिए। चित्त

शुद्धिके लिए स्वामीजी अपनी रुचिके अनुकूल किसी मन्त्रका नियमित रूपसे जप करनेका भी उपदेश करते हैं ।

साधकोंको स्वामीजी निरन्तर यही उपदेश किया करते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है—ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या—और इसीलिए जोवको शरीर और मनसे परे रहकर आत्म-अनुसन्धान करते रहने चाहिए तथा सासारिक क्रियाओंके साथ साक्षि द्रष्टाका सा ही सम्बन्ध बनाये रहना चाहिए । “अहं भावका लोपकर उस एकमें मिल जाना ही मनुष्य जीवनकी सभसे बड़ी सफलता है,” यही विचार स्वामीजी सब लोगोंके अन्दर भरते रहते हैं ।

मायावादके सिद्धान्तको स्वामीजी स्वीकार करते हैं । वे कहते हैं कि ब्रह्मसे ही मायाकी उत्पत्ति हुई है, जो सबको नचाती रहती है, तथा जोवको भ्रममें डाले रहती है । स्वामीजी वेदान्त वर्णित ‘ईश्वर तटस्थ लक्षण’ को मानते हैं तथा ‘विवर्तवाद और अजातिवाद’ का पक्ष समर्थन करते हैं । वेदान्तके पश्चिमिद्धान्तोंकी ओर उनका ध्यान सदा रहता है । उपनिषदोंके ये कथन कि ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ तथा ‘ऋते ज्ञानान्न भुक्तिः’ सदा स्वामीजीके ध्यानमें रहते हैं । स्वामीजी ब्रह्मको हस्तामलकवत् समझते हैं । उनका कहना है कि कोई भी मानव प्राणी, जिसके अन्दर थोड़ी भी आत्म ज्ञान प्राप्त करनेका अभिलाषा होगी, साधारण प्रयत्नसे भी उसको जान सकता है ।

स्वामीजीके अन्दर किनी सहिष्णुता और कितनी उदात्ताके दर्शन हमें हो रहे हैं जब वह कहते हैं कि भगवानके नाम, रूप, आकाशदिव्य ध्यान न देकर केवल शुद्ध हृदयसे सगहो भजो : 'प्रेम तें प्रकट होहि भगवाना'—स्वामीजीका शिक्षाओंका मार है और यह प्रेम और भक्ति हिनी विशेष भावा एवं स्थानही बचीती नहीं है। वह कदा नहीं है, और क्या नहीं सम्भन्ना ?

स्वामीजीका कहना है कि हमें ध्यान प्राणायामका अभ्यास कर दारीको सुष्ट और रकूर्तिमय बनाना चाहिए। स्वामीजीके अनुसार ज्ञान योगको प्रधानता देनी चाहिए एवं भक्ति, कर्म और राजयोगका उसमें मिश्रण करना चाहिए ताकि ज्ञानकी प्राप्ति अतिशीघ्र हो, किन्तु ध्यानमें जैसे-जैसे सफलता मिलती जाय वैसे-वैसे कर्मका परित्याग करते जाना चाहिए। इसीलिए प्रारम्भमें स्वामीजी कर्मयोगके लिए अधिक और ध्यान योगके लिए कम ओर देते हैं। एक शब्दमें यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राणीके प्रति स्नेहका भाव रखना स्वामीजीको अत्यन्त प्रिय लगता है और वह इसीका सबको उपदेश करते हैं।

जैसा ऊपर बतलाया गया है स्वामीजी सृष्टिके अणु-अणुमें सर्वत्र ब्रह्मकी ही देखने हैं। वह चाहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म और केवल ब्रह्मका ही अनुभव किया जाय, सबको आत्मसम समझ जाय। साधारणतया आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिए जो लोग साधनाएं करते हैं उनकी

प्रारम्भमें कठिनाइयोंका अनुभव करना पड़ता है। उनका चंचल मन उनको उस साधनामें दृढ़ नहीं होने देता। कुछ दूर चलकर उनका मन ऊब जाता है और वह अपनी यात्राको पूरा किये बिना ही फिन्तल जाते हैं। स्वामीजी इन बातोंको समझकर ही लोगोंको उनके अनुरूप उनकी प्रकृतिके अनुसार साधनाका निर्देश करते हैं।

निर्वाण, कैवल्य या आत्मज्ञान प्राप्तिके उद्देश्यसे जो चलता है उसको पग-पगपर अनेकानेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। भगवान् बुद्धको कितनी जबरदस्त साधनाके बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचनेका अवसर मिला था। तपस्या साधारण वस्तु नहीं है। मनको, शरीरको इन्द्रियोंको सुखा डालना पड़ता है, युगोंतक अपनेको उसमें लगाना पड़ता है और सब जाकर कहीं सिद्धि प्राप्त होती है। किन्तु आज दिन लोगोंके पास न इतने साधन हैं, न इतनी दृढ़ इच्छा है और न इतना समय हो है। इस बातको ध्यानमें रखकर स्वामीजीने ऐसी सरल समयोप-योगी और शीघ्र फल-दायक विधियोंका प्रचार किया है जो प्रत्येक व्यक्तिके लिए उपयुक्त हैं। इनमें प्रमुख चीज आध्यात्मिक दैनन्दिनी है। साधक प्रतिदिन अपनी क्रियाओंको इसमें लिग्नते जाते हैं और क्रमशः उनको विकसित कर भ्रुष्टियोंको दूर कर उन्नति करते जाते हैं। न किसी प्रकारको विशेष तपस्याकी जरूरत है और न अधिक साधनाकी। जीवन-यापनके लिए आप अपना काम भी करते जाइये और साथ ही आत्म ज्ञानके प्राप्त्यर्थ साधनामें लगे रहिये।

स्वामीजी अपने जीवनसे, अपने धर्म-ग्रन्थों, तीर-तरीकेसे हमारे सामने उदाहरण पेश करते हैं। उनका जीवन ही हमारे लिए आदर्श है। स्वामीजी नियमोंका अधिक उपदेश न कर स्वयं उनका पालन करते हैं ताकि लोग उनका अनुकरण कर सिद्धि प्राप्त कर सकें और यही सबसे बड़ी चीज है। स्वामीजीका कहना है कि एक ही नियमका पालन करना हजार नियमोंके ज्ञान प्राप्त करनेसे कहीं अच्छा है। आदमीको काम करना चाहिए, बेकरार न बैठना चाहिए। इस सिद्धान्तके अनुसार स्वामीजी स्वयंही दिन रात किसी न किसी काममें लगे रहते हैं, आश्रम वासियोंको भी अनेक कार्योंमें लगाये रगते हैं। किसीको किसी प्रकारकी साधनाका क्रम पूरा करनेके लिए स्वामीजी कहते हैं, तो किसीको किसी प्रकारकी। उद्देश्य एक ही है—साधकको निदि प्राप्त होनी चाहिए।

*

*

*

*

जीवनका उद्देश्य क्या है ? यह बड़ा विविध प्रश्न है। सरलता पूर्वक इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अपने-अपने दृष्टिकोणसे सभी लोग इसपर विचार करते हैं। कोई कुछ उत्तर देता है, कोई कुछ। वास्तवमें देखा जाय तो सबके उत्तरका आशय एक ही है—अपना भला करे और साथ ही ससारका भी भला करे अर्थात् स्वार्थ और परार्थ दोनोंको ओर ध्यान दे। ऊपर-ऊपरसे देखनेसे यहां विरोधानाम होता है ; किन्तु वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। स्वार्थके इस 'स्व'

को आप इहलौकिक जामा न पहनाकर पारलौकिक जामा पहनाइए तो पता चलेगा कि दोनों एक ही वस्तुके दो रूप हैं—अग्नि और एक ।

ब्रह्मही सत् सर्वत्र है । सबमें ब्रह्म भास रहा है । अतएव जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी दृष्टिमें 'क और रा' में कोई अन्तर नहीं हो सकता । इसलिए किसी दूसरेकी हितकामना स्वयं आपकी ही हितकामना होगी । इसीके आधारपर शास्त्रोंका कथन है कि धर्मका ज्ञाता वही है जो सबकी हितकामना करे और सबके हितमें लगा रहे ।' गोस्वामीजीने स्पष्ट कहा है—'परहित सरित धरम नहि भाई ।' धर्म यह नीज है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचा दे अर्थात् आत्म ज्ञान प्राप्त करनेमें सहायक हो । धर्मका उद्देश्य यही है, अभिप्राय यही है । इसके अतिरिक्त धर्मकी कोई आवश्यकता नहीं । तो, हम देखते हैं कि परहित ही धर्म है और धर्मसे ही हम अपने लक्ष्यपर पहुँचते हैं अर्थात् परहित ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचनेमें सहायता प्रदान करता है । लक्ष्यपर पहुँच जाना ही जीवनका एक मात्र उद्देश्य है और इस उद्देश्यका साधन है परहित । ऊपर जो प्रश्न उठाया गया था कि जीवनका उद्देश्य क्या है वह स्पष्ट हो गया । दूसरोंका हित, जिसमें 'स्व' भी सन्निविष्ट है, हमारे जीवनका एकमात्र उद्देश्य है ।

इसीलिए स्वामीजी उन सभी लोगोंको, जो उनके सम्पर्कमें आते हैं, सदा निष्काम और निस्वार्थ सेवाका उपदेश किया करते हैं ।

इसकी प्रेरणा अपने भक्त, शिष्यों और अन्य लोगोंको स्वामीजी अपने जीवनसे दिया करते हैं। जीवनके क्षण-क्षणमें स्वामी जी दूसरोंका हित किया करते हैं। उनके सामने एक मात्र यही काम है कि लोगोंको अपने आचरणमें दिखाई कि उन्हें किस प्रकार इस संसारमें रहते हुए भी अपने अस्तित्वमें लगे रहना चाहिए।

इस परहित चिन्तनके उदाहरण हम स्वामीजीके जीवनमें बाध्य-कालसे ही पाते हैं। बाध्यकालसे लेकर जितने दिन तक स्वामी जी गृहस्थाश्रममें रहे सदा दूसरोंकी सेवा-सहायता करते रहे। इसीमें उनको आनन्द मिलता था। किन्तु वह हित इहलौकिक था। पीछे जब स्वामीजीने गृहस्थ धर्मका परित्याग कर दिया तो वह अपनी साधनाओं और योगिक क्रियाओंमें लगे रहे और इस प्रकार संसारसे एक प्रकारसे अलग हो गये। लेकिन स्वामीजीके अन्दर दूसरोंकी सेवा-सहायता और उनकी भलाईका जो भाव था वह पूर्ववत् बना रहा। स्वर्गाश्रममें रहते समय अस्पताल खोलकर स्वामीजीने न जाने कितने साधुओं और गृहस्थोंकी सेवा इस तरह की। किन्तु स्वामीजीके ये दिन अधिकतर एकान्तके थे, स्वामीजीके समीप और सम्पर्कमें जो लोग आ पड़ते थे उनको ही इसका लाभ होता था। दूरस्थ प्रदेशोंमें रहनेवाले लोग इस प्रकारकी सहायतासे वंचित थे। इसके अतिरिक्त स्वामीजी किसीको शिष्य भी नहीं बनाते थे। जो लोग आध्यात्मिक प्रश्रुतिके होते थे वे स्वामीजीके पास जाते और उनसे प्रार्थना करते

कि स्वामी जी हमें शिष्य बना लीजिये और हमें ज्ञान दान दीजिये । पर उन दिनों स्वामीजी इस प्रकारकी प्रार्थनाएं स्वीकार न करते । उनका यही उत्तर होता कि हमारे पास इस प्रकारकी सुविधाएं नहीं हैं कि आपको रखकर कुछ सिखाया और बताया जा सके । लेकिन इतना अवश्य था कि स्वामीजी दूर रहकर भी सच्चे अभिलाषियों और साधकोंका पथ प्रदर्शन पत्रादिके द्वारा कर दिया करते थे । अपने साथ किसीको रखते नहीं थे और न किसीको शिष्य ही बनाते थे ।

परन्तु आगे चल कर स्वामीजीने देखा कि ससार आज कल जिस प्रकार माया और जड़वादके चक्करमें पड़ गया है उससे इसको निकालना चाहिए अन्यथा यह और भी नीचे गिरता जायगा । इस कार्यके लिए कुछ ऐसे कर्मठ और समर्थ साधुओंकी आवश्यकता थी जो ऐसी दुरवस्थाको दूर कर पुन भारतीय सस्कृति और सभ्यताका प्रचार कर पश्चिमके जड़वादको दूर करे और लोगोंकी आंखें खोलें । इस आवश्यकताकी पूर्तिके लिए स्वामीजीको विवश होकर शिष्य ग्रहण करना पड़ा, जिससे वह साधु, सन्यासियोंका एक ऐसा दल सघटित कर सकें, जो देश विदेशमें आत्मवादका प्रचार कर सके और जड़वादकी व्यर्थताको लोगोंके सामने रख दे । यही कारण था कि स्वामीजीने १९३५ में दिव्य जीवन सघकी स्थापना की ।

पहले साधुओंका कोई सघटन नहीं था । वे स्वतन्त्र रूपसे रहते और मनमाने ढङ्गसे कार्य करते । कितने तो गैरिक वस्त्र धारण

वर यों ही सन्यासी बन गये थे । स्वामीजीने देखा कि यह चीज जहाँ उमरू की परतुका अपमान करती है उसके प्रतीक सन्यासी लोग यहाँ संगारके लिए भार स्वल्प भी है । अतएव उन्होंने सन्यासियोंको शिक्षित और लोक हितकी भावनासे पूर्ण बनाना चाहा । और इसमें मन्देह नहीं कि स्वामीजीको इन कार्यमें आसानीत सफलता मिली । यथा आजका साधुसमाज वैसा ही है जैसा कुछ दिन पूर्व था । स्पष्टतः स्वामीजीका अमर पड़ा है । और सबसे स्वामीजी निरन्तर इस प्रकारके सपटनके लिये प्रयत्नशील हैं । स्वामीजीका विश्वास है, जो सत्य ही है, कि केवल साधु सन्यासी ही अपने सपटित प्रयत्नसे संसारमें सुख और शान्तिकी स्थापना कर सकते हैं ।

स्वामीजी—उपदेशक और लेखक के रूप में

स्वामीजी सन्त हैं। सन्तों के मन में सदा परोपकारका भाव रहता है। कहा है—परोपकाराय सता विभूतयः। और फिर स्वामीजी में लड़कपन से ही दूसरों के हित-साधनका भाव रहा है, अतएव यह निश्चित था कि स्वामीजी अपनी साधनाओं के अनुभव बतलाकर दूसरों के पथ प्रशस्त करते। यही कारण है कि स्वामीजी ने अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करते रहने की कोशिश की है। जहाँ कोई नया प्रकाश आपको मिला आपने उसे तुरन्त लिपिबद्ध किया। स्वामीजी पाँच छ कावियाएँ एक साथ रखते हैं और जहाँ जिस अवसर पर जिस प्रकारका प्रकाश मिलता है वहाँ उसी क्षण निर्दिष्ट काव्य में उसको अंकित कर लेते हैं। बहुत प्रारम्भ में यह कम-चला और आज तक उसी रूप में चला जा रहा है।

उत्तर एक जगह कहा जा चुका है कि स्वामीजी को अपनी साधनाओं के प्रारम्भिक दिनों में किस प्रकार कागज के अभाव में अधिक श्रम

की सड़कोंपरसे कूड़ेको ढेरमेंसे कागज निकालकर काममें लाना पड़ा है और किस प्रकार लिफाफोंके भीतरके साफ भागका उन्होंने उपयोग किया है। आज भी स्वामीजीके पास उन कागजोंकी बनी कापिया हम देख सकते हैं। इससे ही हम ध्यानका अनुमान किया जा सकता है कि स्वामीजीको अपनी साधनाओंके बीच भी लोक हितका कितना ध्यान रहता है। हम यहां स्वामीजीकी रचनाओं और उनके उपदेशोंपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा करेंगे।

स्वामीजी द्वारा लिखी गयी पुस्तकोंकी संख्या ८० से ऊपर है। है। इन पुस्तकोंको लिखते समय स्वामीजी का ऐसा उद्देश्य मालूम पड़ता है कि जो कुछ भी विचार उनके दिमागमें आते रहते हैं वे शीघ्रसे शीघ्र जनताके लाभके लिए उसके पास पहुंचते रहें। स्वामीजी इस मामलेमें सन्निक भी शिथिलता नहीं करते। स्वामीजी चाहते हैं कि मनसे भी अधिक वेगशाली शक्ति द्वारा उनकी रचनाएँ और उनके विचार उस जगह पहुंच जाय जहां अविद्या, अज्ञान और अन्धकारका साम्राज्य है। अधिकसे अधिक काम करना स्वामीजीका उद्देश्य रहता है। इसलिए स्वामीजी कहा करते हैं कि ४० घण्टेके दिन होते तो कितना अच्छा होता।

सन् १९२४ में स्वामीजीने सन्यासाश्रममें प्रवेश किया। उस समय आप अपनी यौगिक साधनाओंके साथ साथ चिकित्साका काम भी करते रहे और जो कुछ समय मिल जाता था उसका उपयोग आप

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंके लिए लेख लिखानेमें करते रहे। १९२६की बात है; एक भक्त जन आये और स्वामीजीको पांच रुपये देते हुए बोले— 'स्वामीजी मैं चाहता हू कि अगर इन रुपयोंका उपयोग अपने लिए दूध लेनेमें करें।' यह उस समयकी बात है जब स्वामीजीको आरम्भ-ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस अवस्थाको प्राप्त करनेके बाद स्वामीजी चाहते थे कि जितना जल्द हो सके संसारको इसका रहस्य समझाया जाय। लेकिन कठिनाई यह थी कि उसको किया किस प्रकार जाय। इसलिए वे पांच रुपये स्वामीजीके पास सयोगसे पहुच गये। उनका उपयोग स्वामीजीने एक विज्ञप्ति छपवानेमें किया जो लोगोंमें निःशुल्क वितरित की गयी। सम्यासाध्रममें आनेके बाद स्वामीजीकी यह प्रथम रचना थी, जो छपी। उसके बाद तो न जानें कितनी रचनाएं स्वामीजीकी छपी हैं। तबसे अब तक स्वामीजीने बहुत सी पुस्तकें, पुस्तिकाएं और लेखादि लिखे हैं और वे सभी प्रकाशित हुए हैं। स्वामीजीकी आज तककी मुद्रित रचनाओंकी पृष्ठ संख्या लगभग ४० सहस्र हो गयी है। फिर भी उनको बहुत लिखना है।

प्रारम्भिक दिनोंमें स्वामीजीको अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ी। 'जब भी आपको कामज मिल जाय और टिकट मिल जाय आप तुरन्त पत्र-पत्रिकाओंके लिए लेख भेजते। स्वतंत्र पत्रकारको ही इस बातका पता होता है कि शुरू शुरूमें उसे अपना लेख छपवानेमें कितनी कठिनाई होती है। स्वामीजी इस मामलेमें अच्छे रहे। उस समय तक आप

प्रगल्भ नहीं हुए थे। फिर भी आपके ऐंग्ल प्रगल्भ पत्रिकाओंमें अस्सी स्थान पाने लगे। स्वामीजीके ऐंग्लोंमें जो सेज था, या निमीकता और गारुणा भी एवं आपके जम्होरे जो आध्यात्मिकता मजबूती रहती वह संशुद्धियोंके प्रभावित किये बिना न रहती। पीछे चलकर न जाने किनी पत्रिकाओंके सम्पादक आपसे कर नियमित रूपसे स्वामीजीसे ऐंग्ल मंगाने लगे। आज दिन भी स्वामीजी उन पत्रिकाओंके लिए ऐंग्लदि भेजते रहते हैं।

धर्म और तत्त्वज्ञानके विद्यापियोंको गिनन गिनन पुस्तकोंके पढ़नेसे शान्ति नहीं मिलती। पुस्तकालयोंमें बैठकर यह सौग पुस्तकोंके पृष्ठ पर पृष्ठ उलटते रहते हैं किन्तु अन्तमें उन पुस्तकोंसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह किमी प्रकाशकी शान्ति देनेके स्थान पर उनके मनको और भी अशान्त और उद्वेगित कर देता है। पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान उनके लिए भारस्वरूप हो जाता है।

स्वामीजीने इसको अनुभव किया। परिणाम स्वरूप अपने ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवोंके आधारपर अपने भक्ति, योग, वेदान्तादि पर स्वयं तो पुस्तकें लिखी ही साथ ही ऋषियों द्वारा लिखित ग्रन्थोंके समयोपयोगी भाष्य भी प्रकाशित किये। इन पुस्तकोंमें प्रयुक्त भाषा इतनी स्पष्ट और सरल है कि भाषाका साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इनसे लाभ उठा सकता है। स्वामीजीने कभी इस बातकी चेष्टा न की कि दार्शनिकोंकी अस्पष्ट और गोलमाल भाषाका प्रयोग किया

जाय, जिसमें लोग विषयको सुलझानेमें अपना समय खपा दें और फिर भी तरब तक न पहुँचें। उद्देश्य यह था भी तो नहीं।

स्वामीजीकी रचनाओंको देखने वाले व्यक्तिको यह बात तुरन्त मालूम पड़ जायगी कि आपने विषयको स्रष्ट करने तथा बोधगम्य बनानेके उद्देश्यसे योगके विभिन्न अंगोंका समावेश प्रायः अपनी सभी पुस्तकोंमें किया है। भक्तियोगपर लिखी गयी स्वामीजीकी किसी पुस्तकका स्वाध्याय करते समय भक्त इस बातको देखता है कि स्वामीजीने भक्तिके अतिरिक्त राज, कर्म और वेदान्त योगकी भी बातें उसमें रखी हैं। इस प्रकार स्वामीजी ग्रन्थ विशेषको सर्वजनोपयोगी बनानेका सदा ध्यान रखते हैं। असलमें कहा जाय तो स्वामीजीके उपदेश सार्वभौमिक होते हैं, उनमें किसी प्रकारकी सकीर्णता नहीं रहती। यही कारण है कि अन्य धर्मावलम्बी भी स्वामीजीके पास ज्ञान प्राप्त्यर्थ आते रहते हैं। इन पुस्तकोंकी रचना करते समय तथा ज्ञानका प्रचार करते समय स्वामीजीके सामने एक ही उद्देश्य दिखायी देता है। वह यह कि, प्राणिमात्र सुख और शान्तिका अनुभव करे।

इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर स्वामीजी उन पत्रोंमें भी लेखादि भेजते रहते हैं जो विज्ञान, राजनीति, सेक्स आदि से ही सम्बन्ध रखते हैं। नास्तिकको तो स्वामीजी अपनी रचनाएँ अवश्य ही भेंट करते हैं। स्वामीजी चाहते हैं कि सभी लोग भगवदाराधनके पथपर अग्रसर होकर अपने जीवनको सफल करें। पत्र पत्रिकाओंमें लिखनेका अभि-

प्रत्येक मही है कि उनकी पढ़कर नारितुष्ट आशुतुष्ट बनें और भक्त एक साधक अपनी आधनामें आगे बढ़ें और उनमें प्रसाद प्राप्त करें।

स्वामीजीके लेखों और भाषणोंमें भारतमें आध्यात्मिक चेतनाकी सहज तो प्रवाहित कर दी जा है, भारतके बाहरके देशोंमें भी, जैसे अफ्रीका, यूरोप आदिमें इन विषयकी काफ़ी चर्चा हो चली है। साथ धर्मोंमें सामान विद्वानों और सबकी अत्युत्कृष्टोंको प्रदूषण करनेकी प्रवृत्तिने स्वामीजीके विषय स्पष्टीकरणके बग़ैर पंगा बना दिया है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहींका भी आदमी हो, हिन्दू अथवा हिन्दूतर किसी भी जातिका हो समान रूपसे लाभ उठाता है।

स्वामीजीके उपदेश

संक्षेपमें हम स्वामीजीके उपदेशोंको इन प्रकार रख सकते हैं। स्वामीजीकी सभी पुस्तकें, भाषणों और उपदेशोंका सार इनको समझना चाहिए।

भारत वह पवित्र भूमि है जहाँ अगणित ऋषियों, मुनियों, योगियों और सन्तोंने जन्म-प्रदूषण किये हैं। भगवानने भी इसी पावन भूमिमें अवतार लिया। नाटक, युद्ध, शकर, रामानुज जैसे सन्तों और मनीषियोंको उत्पन्न करनेका श्रेय भारतको ही है।

भारतको शुद्ध गोविन्द सिंह और शिवाजी पर गर्व है। भोज और विक्रमादित्य, शकर और कबीर, वाल्मीकि और कालीदास, राम और कृष्णके कारण आज भी भारतका मस्तक ऊँचा है। भारतभूमि

कितनी पावन है, कितनी महान है । आज भी अयोध्या और वृन्दा-वनकी भूमिके रजकण हमारे हृदयोंको पवित्र और उदार बनाते हैं । ईसाको भी भारतीय योगियोंकी शरण लेनी पड़ी थी । तब जाकर वही बड़ हिन्दू सस्कृतिके आधारपर पश्चिममें नये युगकी सृष्टि कर सके ।

भारतीयों जैसी सहिष्णुता ससारके किसी भी देशके लोगोंमें नहीं है । किसका हृदय इतना विशाल और उदार है ? सभी जातियों और धर्मोंके लोगोंको यहाँ स्थान मिल जाता है । हिन्दू धर्म सृष्टिके आदि कालसे चला आता है । ससारके समस्त धर्मोंकी उत्पत्ति हिन्दू धर्मसे ही हुई है । हमारे धर्मशास्त्र ससारमें सबसे प्राचीन हैं ।

आजके जड़वादी विश्वमें हिन्दू सस्कृति और सभ्यताको घुरे दिन देखने पड़ रहे हैं । प्राचीन कालमें यह समुन्नत थी । यूनानियों और रोमनोंने सस्कृति और सभ्यता यहाँसे सीखी । उन्होंने हिन्दू विचारोंको आत्मसात् कर लिया और तब जाकर कहीं आगे बढ़े । नैतिक दृष्टिसे अपनी पुरातन सस्कृति और सभ्यताके कारण भारत आज भी जगद्गुरु बना हुआ है । आज दिन भी भारतमें ऋषियों और सन्तोंका माहुल्य है । उनके ही मूलपर तो ससार टिका हुआ है । यह दूसरी बात है कि विगड़े हुए यातावरणके कारण आज बहुतसे सन्त सर्वसाधारणसे अलग हो गये हैं ।

हृदयकी विशालता, उदारता, पवित्रकी महानता, नम्रता, दान-शीलता, दया, आतिथ्य, धर्मगीरता, क्षमाशीलता, एवं परदुःख कातरता

हिन्दुओंके सहज गुण हैं। रास्तेमें पड़े हुए भूखे सूखे व्यक्तिको देख कर हिन्दुमात्रका हृदय करुणार्द्र हो उठता है और वह उसकी सहायताके लिए दौड़ पड़ता है। भारतेतर देशोंमें यह पात नहीं पायी जा सकती।

पाश्चात्य देशोंके लोग भी आर्य सन्तान हैं। किन्तु वे अपनेको भूल गये हैं। वे आरमविस्मृत हो गये हैं, इसीलिए अपने पूर्वजोंकी बातें भी भूल गये हैं। लेकिन तथ्य तथ्य ही है। वे आर्य सन्तान हैं, इसको इतिहासके पृष्ठोंसे मिटाया नहीं जा सकता। उन्हें इसी दृष्टिसे भारतको देखना चाहिए। भारत उनका हित करनेके लिए सदा उत्तम है।

अगणित अत्याचारों, कठिनाइयों, युद्धों और नृशसताओंसे गुजरनेके बाद भी हिन्दू आज तक जीवित हैं। इसका क्या कारण है? निश्चय ही किसी अज्ञात शक्तिने उनकी रक्षा की है। अने भी बड़ी शक्ति उनकी बचाती रहेगी।

मनुष्यको धीर बनना चाहिए। आपदाओंके आते रहनेपर भी उसे अपने कर्त्तव्यका पालन करना चाहिए। अपने पथपर आगे बढ़ते रहना ही उनका परम पुरुषार्थ है। इससे ही सफलता मिलती है। बहुत बहने सुननेसे कुछ लाभ नहीं। क्रियाशीलता ही सफलताकी धुजी है।

कष्ट सहिष्णुताका जीवन अपनाना चाहिए। मान-पमान, दुःख-दैन्यका खयाल न करना चाहिए। शारीरिक धर्म करना चाहिए।

शरीरको सुपुष्ट और सुन्दर बनानेके लिए आसन, व्यायाम और प्राण-
मानका साहारा लेना आवश्यक है । सरल, सदा जीवन व्यतीत करना
चाहिए । विवाहित व्यक्ति को भी जहां तक हो मध्यचर्यका पालन करना
चाहिए । वीर्यकी रक्षा हर समय और हर दिशामें छेपठ है । इन्द्रिय
दमनसे बढ़कर कोई कार्य नहीं ।

अपने दायित्वका सदा खयाल रखना चाहिए । सुसीधर्तृसि बच-
रानेकी जगह उनका सामना करनेके लिए तैयार रहना चाहिए । कभी,
किसी भी अवस्थामें विचलित और निश्चित न होना चाहिए । प्रत्येक
व्यक्तिना कर्तव्य है कि वह सदा सादस, सौम्य और धी से पूर्ण रहे ।
भोग विलास और आरामतलबीसे बच कर जहां तक हो कष्टमय
जीवनको अपनाये । नित्य ध्यान-धारणा करनी चाहिए, जिससे आत्म-
ज्ञान प्राप्त हो सके । आज तक जितनी भी महानात्माएं हुई हैं सभीको
सत्य और न्यायके लिए कुरबानियां करनी पड़ी हैं । तभी उनको सफ-
यता मिली है, और तभी हम उन्हें भद्रा और आदरके साथ स्मरण
करते हैं ।

आज दिन वर्णाश्रम धर्म केवल एक कहनेकी बीज रद्द गयी है ।
हिन्दू धर्मकी भव्य इमारतका पुन निर्माण करना होगा । धारण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने आदर्शोंसे गिर गये हैं । उन्होंने
अपने कर्तव्यको भुला दिया है । इसीसे आज हिन्दु जाति का अधःपतन
हो गया है ।

अष्टदशवाक्य अविद्या है। मानवमात्र, मर्त्य, इस मूर्च्छित
पर आधार जो कुछ भी देगा पड़ता है वह सभी जब उग मल्ल में मग्न
है तो किसीको अष्टदश और किसीको अष्टदश कैसे कहा जा सकता है।
अगस्त्य अष्टदश तो उगको ही कहा चाहिए जो अष्टदशसे रिक्त
होकर इन शरीरको ही मग्न कुछ समझता है। दुनियाकी गारी
कुशाद्योंमें लीन रहने वाले अधम हिन्दू अष्टदश और अष्ट परिश्रम,
सेवाभावसे भरे हुए हिन्दू आनियोंको अष्टदश समझना कहाँ
न्याय है ?

उपमे मिलो तुलो, सबको ईश्वरमय देखो। अष्टदशवाक्य भावको
यदि नीच ही दर न कर दिया जायगा तो हिन्दू अति कुछ ही दिनोंमें
गमाव हो जायगी। हिन्दी पोर विद्वान्ना है कि उसी व्यक्तिको
अष्टदश कहकर आप उगसे घृणा करते हो और जब वह दूसरे धर्ममें
प्रविष्ट होकर एक अक्षर ही जाता है तो आप उगसे हाथ मिलानेमें
गर्वका अनुभव करते हो। क्या उसकी काया बदल गयी। वह तो
अब भी वही है।

जिग भारतने मसारको ज्ञान दिया, जिसने अगणित ऋषि महर्षि
गदा किये उसके बच्चे आज अशिक्षित, निरक्षर और अज्ञानी हैं।
देक्षित लोगोंका यह कर्तव्य है कि वे अवकाशके समय गावोंमें जाकर
नेरक्षर व्यक्तियोंको साक्षर और शिक्षित करनेका उद्योग करें। सब लोगों
को अरनौ शक्ति और सामर्थ्यके अनुसार इन कार्यमें योग देना चाहिए।

राष्ट्रीय आधार पर शिक्षणालयोंकी स्थापना होनी चाहिए। हमारे बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षा सही ढंगपर होनी चाहिए। इसके बिना राष्ट्रीयता और जातीयताका विकास सम्भव नहीं। सही शिक्षा वही है जो मनुष्यको विकासके पथका अनुसरण करनेके लिए प्रेरित करे, जो उसके चरित्रको ऊँचा उठावे, उसमें दैहिक, दैविक और भौतिक सब प्रकारकी विज्ञ-आधाओंको दूर कर स्वतन्त्रताका भाव भरे, उसे ईमानदार बनावे तथा आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी प्रेरणा दे।

वैवाहिक आदि प्रसंगोंमें अनावश्यक रूपसे रूपयोंका व्यय होता है। यह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार रूपये बचाकर राष्ट्र-निर्माणके कार्योंमें उसे व्यय करना चाहिए। धनका यही सच्चा उपयोग है। पुरातन कालसे चले आते हुए सामाजिक नियमादिके गुलाम न बनो, ये राष्ट्रोन्नतिके मार्गमें बाधक हैं। सदा देशी वस्तुओंका व्यवहार करना चाहिए। ग्राम्य उद्योग व्यवसायोंको प्रोत्साहन देना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। इससे हमारी निर्धनता दूर होगी। आर्थिक मुहताजी सबसे बड़ा दोष है।

आजकलके वातावरणमें योग वेदान्तादिकी साधनाएं उतनी सरल और सुगम नहीं हैं। इसलिए कर्मयोगका ही अवलम्बन सबके लिए श्रेयस्कर है। निःस्वार्थ सेवासे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सबको आत्मवत् समझना चाहिए और पूर्ण निष्ठा और एकाग्रताके साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। सबके साथ प्रेमपूर्वक मधुर व्यवहार करना

मनुष्यका पहला कर्तव्य है। जीवनको सफल बनानेके लिए इसमें बद-
 बर कोई भी चीज नहीं। केवल धोर मचाने और 'सेवा-सेवा' कह-
 नेसे कुछ नहीं होता। सच्चा प्रेम होना चाहिए। धीरे-धीरे ही किसी
 चीजका विकास होता है। घबड़ाना नहीं चाहिए। सन्तोंके जीवनका
 अध्ययन करना चाहिए। किसी गुरुके साथ रहकर पहले कुछ दिन
 तक शान्त करना चाहिए। थोड़ा भक्ति समन्वित गुरुकी सेवा करनी
 चाहिए। उनको आश्रय सदायस पालन करना चाहिए। आश्रयपालन
 ही सबसे बड़ा त्याग है। इसमें गुरुके गुणोंका विकास अपनेमें होने
 लगता है। नेता बननेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सब
 लोग नेता ही बनने लगें तो अनुमरण कौन करेगा? इससे सारा
 आन्दोलन ही चीपट हो जायगा। अपने गुणोंसे आदमी नेता बनता है
 । कि नेता बननेकी कोशिश करनेसे।

स्वामीजीकी रचनाएँ

जैसा ऊपर बतलाया गया है स्वामीजीने भक्ति, योग, वेदान्त
 आदी विषयों पर सरल और बोधगम्य भाषामें पुस्तकें लिखी हैं।
 उनके अतिरिक्त स्वामीजीने प्राचीन ग्रन्थोंपर बहुत ही सरल और
 शब्द टीकाएँ लिखी हैं। ये पुस्तकें विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रका-
 शित हुई हैं और भारत तथा भारतके बाहर कई हजारकी संख्यामें
 बिक चुकी हैं। इन पुस्तकोंकी इतनी जोरदार माँग रहती है कि
 आजकल कई-कई पुस्तकोंके नये संस्करण कागजके अभावमें रोक देने

पड़े हैं। फिर भी जहां तक कागज मिलता है पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं और आत्मज्ञानकी बुभुक्षित जनताको पहुंचायी जाती हैं। स्वामीजीका उद्देश्य रहता है कि ज्ञान-प्राप्तिसे कोई मनुष्य वंचित न रहे। एतदर्थ जहां तक हो सकता है स्वामीजी पत्र आदि लिखकर भी जिज्ञासुओंको उत्तम करते रहते हैं। नीचे हम स्वामीजीकी लिखी हुई प्रकाशित पुस्तकोंकी एक तालिका देते हैं। ये पुस्तकें अंग्रेजीमें हैं—स्वामीजीने अंग्रेजीमें ही लिखा है। इनमें से बहुतोंके हिन्दी अनुवाद भी हो चुके हैं।

- (१) प्रैक्टिस आव वेदान्त (*Practice of Vedanta*),
- (२) प्रैक्टिकल लेसन इन योग (*Practical Lessons in Yoga*), (३) श्योर वेज फार सक्सेस इन लाइफ ऐण्ड गॉड रियल-
इजेशन (*Short Ways for Success in Life & God Realisation*), (४) माइण्ड—इट्स मिस्ट्रीज ऐण्ड कंट्रोल
(*Mind—Its Mysteries and Control*) दो भाग
- (५) प्रैक्टिस आव योग (*Practice of Yoga*), दो भाग
- (६) वेदान्त इन डेली लाइफ (*Vedanta in Daily Life*),
- (७) प्रैक्टिस आव कर्म योग (*Practice of Karma Yoga*),
- (८) फिलॉसोफी ऐण्ड मेडीटेशन आन ऑन (*Philosophy & Meditation on On*), (९) टेन उपनिषद् (*Ten Upanishads*),
- (१०) फिलॉसोफी ऐण्ड योग (*Philosophy & Yoga*), परमें

- (११) योग इन डेली लाइफ (Yoga in Daily Life);
 (१२) श्रीमद्भगवद्गीता (Srimad Bhagavadgita), गीतापर
 सुन्दर एवं विवेचनात्मक भाष्य, (१३) प्रैक्टिस ऑफ भक्तियोग (Practice
 of Bhakti Yoga), (१४) ईजी स्टेप्स टु योग (Easy Steps
 to Yoga), (१५) लॉर्ड कृष्ण—हिज लीलाज एण्ड टीचिंग्स (Lord
 Krishna—His Lilas & Teachings), (१६) प्रिन्सिपल
 उपनिषद्स (Principal Upanishads) दो भाग, प्रमुख
 उपनिषद्दोंपर भाष्य (१७) स्टोरीज फ्रॉम दि योगवाशिष्ठ (Stories
 from the Yoga Vashishtha), (१८) इन्सपिरिंग मेसेजेज
 (Inspiring Messages), (१९) फिलॉसोफिकल स्टोरीज
 (Philosophical Stories), (२०) ब्रह्मचर्य ड्रामा (Brahma-
 charya Drama), (२१) जेम्स आफ प्रेयर्स (Gems of
 Prayers), (२२) फैमिली डाक्टर (Family Doctor),
 (२३) जपयोग (Japa Yoga) (२४) हठयोग (Hatha Yoga);
 (२५) स्टूडेंट्स सक्सेस इन लाइफ (Students Success in
 Life), (२६) हाऊ टु गेट वैराग्य (How to Get Vairagya),
 (२७) स्त्री धर्म (Stree Dharma), (२८) साइन्स ऑफ प्राणा-
 याम (Science of Pranayam), (२९) योग असन्स (Yoga
 Ideas), (३०) लाइव्स ऑफ सेण्ट्स (Lives of Saints);
 (३१) आनन्द लहरी (Anand Lahari), श्री शंकरकी आनन्द

- लहरी पर भाष्य, (३२) भक्ति ऐण्ड सकीर्तन [*Bhakti & Sankirtan*], (३३) स्टोरीज 'फ्रॉम दि महाभारत (*Stories from the Mahabharat*), (३४) एफोरिजम्स (*Aphorisms*), (३५) डिवीन लाइफ-ड्रामा (*Divine Life Drama*), (३६) एसेन्स आव गीता इन पोएम्स (*Essence of Gita—in Poems*), (३७) एसेन्स आफ रामायण (*Essence of Ramayan*), (३८) इन्सपायरिंग सांग्स ऐण्ड कीर्तन (*Inspiring Songs & Kirtan*), (३५) लेक्चर्स ऑन योग ऐण्ड वेदान्त (*Lectures on Yoga & Vedanta*), (४०) समाधि योग (*Samadhi Yoga*), (४१) एसेन्स आव योग (*Essence of Yoga*), (४२) योगिक होम एक्सरस इजोज (*Yogic Home Exercises*), (४३) कान्वरसेशन इन योग (*Conversation in Yoga*), (४४) इन्सपायरिंग लेटर्स (*Inspiring Letters*), (४५) कुण्डलिनी योग (*Kundalini Yoga*), (४६) राजयोग पतञ्जलि योगसूत्र (*Raj Yoga—Patanjali Yoga Sutras*), (४७) स्प्रिचुअल लेसन्स (*Spiritual Lessons*), दो भाग, (४८) स्तोत्ररत्नमाला (*Stotra Ratna Mala*), (४९) डायलॉग्स फ्रॉम उपनिषद्स (*Dialogues from Upanishads*) (५०) योग इन डेली लाइफ (*Yoga in Daily Life*), (५१) प्रैक्टिस आव ब्रह्मचर्य (*Practice of Brahmacharya*)

इनमें सभी पुस्तकें एकमे एक बढ़कर हैं। किन्तु प्रैक्टिकल एवं मन्त्रार्थ तथा स्टुडेण्ट्स गफ़सेस इन लाइफ़ युवकों और विद्यापियोंके लिए अनिवार्य हैं। विद्यापियों और युवकोंको ध्यानमें रखकर ही ये पुस्तकें लिखी गयी हैं।

इनके अतिरिक्त इधर स्वामीजीने 'ज्ञान-सूर्य ग्रन्थमाला' के नामसे छोटी छोटी पुस्तिकाएँ लिखी हैं, जिनमेंसे १६ पुस्तिकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। आजकल स्वामीजी ध्यान हैं 'महामुद्र' अथवा 'वदन्त सूत्र' का भाष्य कर रहे हैं, जो ग्रन्थ समाप्त हो चुका है।

ऊपर लिखा जा चुका है कि स्वामीजीने अपनी सभी पुस्तकें अंग्रेजीमें लिखी हैं। इनमेंसे बहुतांश हिन्दी भाषान्तर भी हो चुके हैं। नीचे हम उन पुस्तिकाके नाम देते हैं जो हिन्दीमें प्रकाशित हो चुकी हैं—(१) योग भासन और अक्षय युवावस्था, (२) प्राणायाम और अनन्त शक्ति; (३) जपयोग, (४) हठयोग, (५) वैराग्यके पथपर, (६) मन और उसका निग्रह, दो भाग; (७) आध्यात्मिक शिक्षावली दो भाग, (८) भक्तियोग साधन, (९) प्रणव रहस्य, (१०) राजयोग, (११) निरम जीवनमें योगाभ्यास, (१२) मन्त्रार्थ नाटक (१३) दिव्य जीवन नाटक, (१४) ध्यान योग; (१५) नारद भक्ति सूत्र।

इनके अतिरिक्त न्योर वेज प्रार सन्सेस इन लाइफ़ एण्ड गॉड रिय लाइज़ेशन (*Sure Ways for Success in Life & God*)

Realisation) तथा प्रैक्टिस भाव ब्रह्मचर्य (*Practice of Brahmachary*) का भी अनुवाद प्रारम्भ हो चुका है जो शीघ्र ही जनताके सामने उपस्थित किया जायगा ।

‘ज्ञान-सूर्य ग्रन्थमाला’ की पुस्तिकाओंके हिन्दी प्रकाशनकी भी व्यवस्था की गयी है । इस ग्रन्थमालाकी पहली पुस्तक ‘उपनिषदोंका ज्ञान’ प्रकाशित भी हो चुकी है । शेष भी जल्दी ही प्रकाशित होंगी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामीजीने आजके पतित मानवको सही रास्ते पर लानेके लिए कितनी अथक चेष्टा की है । आप निरन्तर इसी कार्यमें लगे रहते हैं । आपकी सारी पुस्तकें, जो केवल प्रचारार्थ लिखी गयी हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । काश हम मनुष्यमें मानवत भरनेका उद्योग हम सफल कर पाते ।

दिव्य जीवन संघ—इसके बहुमुखी कार्य

आजके वैज्ञानिक युगमें, जब कि तर्क और विवेकता प्रापण्य हो गया है, लोग साधारणतया अन्धविश्वासोंसे बचना चाहते हैं और यह विचार व्यक्त किया करते हैं कि आजकी भौतिक और जड़वादी दुनियामें मानवको सभी शान्ति मिल सकती है जब वह पूर्ण स्थितप्रज्ञ और आत्मज्ञान प्राप्त शुद्धी धारणमें जाय । इन विचारके अनुसार ही दिव्य जीवन संघकी स्थापना हुई ।

आपने प्रचार-कार्यके सिलसिलेमें स्वामीजी एक बार पंजाब गये हुए थे । वहां आपके कुछ भक्तोंने कहा कि एक ऐसी संस्था खड़ी कीजिये जो भक्तोंमें आध्यात्मिक तत्वोंको क्रमशः विरसित करे एवं जड़वादी संसारको अध्यात्म-पथपर लये । अतः उनके अनुरोधको ध्यानमें रखकर स्वामीजीने एक संस्था स्रष्टव्य की जिसका नाम 'दिव्य जीवन संघ सोसाइटी' पड़ा (१९३६) । कुछ ही दिनोंके

श्री विश्वनाथ मन्दिर, शिवानन्दाश्रम, कृपिकेश

भीतर टूटने इतना जरूरत काम किया कि स्वामीजीके तमाम भक्तों और प्रशंसकोंका ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। इन लोगोंने स्वामीजीसे निवेदन किया कि 'दिव्य जीवन-संध' नामकी एक संस्था स्थापित कीजिये ताकि हम सभी लोग, जो आपके भक्त और शिष्य हैं, किसी विशेष अवसर पर एकत्र होकर एक दूसरेके अनुभवसे लाभ उठायें और सामूहिक रूपसे आपसे कुछ सीख सकें। फल स्वरूप 'दिव्य जीवन संध' स्थापित किया गया। कुछ ही दिनोंमें संधकी शाखाएँ भारत और भारतके बाहर कई स्थानोंमें खुली। यूरोपके कई स्थानोंमें, दक्षिण अफ्रिकामें और बर्मा, मलया एव सिंगापुरमें विशेष प्रचार हुआ।

दिव्य जीवन-संधके द्वारा ही स्वामीजीका प्रचार-कार्य चलता है। इसके आदर्श अत्यन्त ऊँचे हैं। स्वामीजीके प्रभावशाली नेतृत्वमें यह संध काफी काम कर रहा है। संधकी प्रबन्ध समितिका इस दृष्टिसे सघटन और विस्तार हुआ है कि लोगोंमें अधिकसे अधिक भागाने सेवा, सहयोग और सहकारिताका भाव बढ़े एवं संधके उद्देश्योंका प्रचार हो। संधके सदस्योंको भलीभाँति ज्ञान प्राप्त हो और वे अपनी साधनामें क्रमशः आगे बढ़ें इस उद्देश्यसे वर्षमें दो बार—बड़े दिन और ईस्टरमें—साधना सप्ताहका आयोजन होता है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित रूपसे भाग लेते हैं। सामूहिक रूपसे जप, कीर्तन मन्त्र लेखन, सभापण, आसन, प्राणायाम, निःस्वार्थ सेवा आदि की

शिक्षा दग अगगर पर दी जाती है । प्रति वर्ष, ८ सितम्बरको, स्वामीजीके जन्म दिवसके उपलक्ष्यमें भी इस प्रकारका आयोजन होता है । उस समय दूर दूरसे भक्त लोग स्वामीजीके प्रति भक्ति प्रकट करनेके उद्देश्यसे आते हैं और इन सब आयोजनोंमें भाग लेकर अपनी साधनाके मिलविलेमें उत्कृष्ट कठिनियोंको दूर करते हैं । ऋषिकेशमें यह उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, किन्तु अन्य शान्ताश्रमोंमें भी उत्साह अच्छे ढंगपर होता है ।

दिव्य जीवन सपने ससारके कोने-कोनेमें आध्यात्मिक चेतनताकी लहर प्रवाहित कर दी है । इसके द्वारा लोगोंमें अमरत्वकी भावना अधिकाधिक रूपमें पैदा हुई है । लोगोंके मन्द नये विचार प्रवाह, नयी विचार-सरणि का आविर्भाव हुआ है, नये जीवनका संचार हुआ है एवं अहमावकाश लोप हुआ है । इसके सार्वभौमिक सिद्धान्तों, आदर्शों और उद्देश्योंमें सब जगहके लोगोंको अपनी ओर आकर्षित किया है । इसका एक प्रधान कारण यह है कि स्वामीजी आध्यात्मिक तत्त्वोंके विवेचन की भ्रम जालमें साधकोंको न फंसाकर व्यावहारिक योगकी शिक्षा देते हैं, जिससे लोगोंको प्रत्यक्ष लाभ पहुंचता है ।

ऋषिकेशके प्रधान आश्रममें स्वामीजीके साथ कुछ सन्यासी लोग रहते हैं जो उनके आदेशोंके अनुसार कार्य करते हैं । इस आश्रमको स्वामीजीके ही नामपर शिवानन्दाश्रम कहा जाने लगा है । आश्रम वाली सन्यासी लोग अभ्यागतोंके साथ अत्यन्त नम्र और मीम्य

व्यवहार रखने हैं। कुछ दिन तक यहाँके वातावरणमें रहनेसे जो लाभ होता है वह पुस्तकोंसे नहीं होता। एक तो स्वामीजीके साथ रहना दूसरे उनके आदर्शोंके मूर्तिमान सन्यासियोंका सहवास। इससे अधिक लाभ पुस्तकीय ज्ञानसे थोड़े ही हो सकता है।

स्वयं अपने चरित्रका उदाहरण पेशकर स्वामीजी आगत जनोंको योग वंगान्तादिकी शिक्षा देते हैं। नतीजा यह होता है कि लोगोंको नुरन्त ही अपनेमें परिवर्तन मालूम पड़ने लगता है। जो लोग शुरूमें छोटे छोटे काम करनेमें लज्जाका अनुभव करते हैं वे पीछे चलकर भाड़ू लगानेवा कार्य करनेमें भी आनन्द और गौरवका अनुभव करते हैं। इस प्रकार लोगोंके दृष्टिकोणमें महान परिवर्तन उपस्थित हो जाता है। उनका हृदय दूसरोंके सुख-दुःखका अनुभव करने लगता है और उनकी सेवा और सहायताके लिए उनमें भाव उत्पन्न हो जाता है।

आनन्द कुटीर तथा ऋषिकेशके आस-पास अस्पतालोंकी कमी है। परिणाम स्वरूप वहाँ रहनेवाले साधु सन्यासी तथा आसपासके गावोंमें रहनेवाली जनता औपधियोंके अभावमें बहुत दुःख पाती है। आनन्द कुटीरमें स्थापित औपधालय द्वारा इन समस्त लोगोंकी सेवा की जाती है। इस औपधालयका द्वार रोगियों और आर्त्तजनोंके लिए निरन्तर खुला रहता है।

आदर्श राष्ट्रीय प्रणालीपर लोगोंको आध्यात्मिक शिक्षा देनेके निमित्त स्वामीजीने मधकी ओरसे एक शिक्षणालय भी स्थापित किया

हैं। स्वामीजी हम पाठशाला में स्वयं आकर छात्रोंको हर तरहकी शिक्षा देते हैं।

अभी हाल ही में यहाँ एक विश्वनाथ मन्दिर बना है, जो भक्तों की पूजादि के लिए एक उत्तम स्थान है। साथ ही सघकी ओरसे यहाँ एक क्षेत्र भी है जिसमें सन्यासियोंको सुपने भोजन दिया जाता है। और ये सारे कार्य दिव्य जीवन सघके द्वारा संचालित होते हैं। १९३६ के पहिले स्वामीजी किसीको शिष्यरूपमें स्वीकार न करते थे, किन्तु आवश्यकता समझ कर स्वामीजीने जब दिव्य जीवन सघकी स्थापना की तो शिष्य स्वीकार करने ही पड़े ताकि देशके कोने कोनेमें आध्यात्मिकताका प्रचार हो सके। आज हम जब देखते हैं कि छ सात वर्षोंमें ही सघने कितना जम्दस्त कार्य कर लिया तो हमें आश्चर्य होता है। किन्तु यह सब कार्य सघ इसीलिए कर पाता है कि उसकी पीठपर स्वामीजी जैसे महात्माका हाथ है।

दिव्य जीवन सघके अन्तर्गत ही, किन्तु उससे भिन्न और कई अधीन स्वयं एक और सस्था है—शिवानन्द प्रकाशन सघ। इस सघके द्वारा स्वामीजीकी पुस्तकोंका प्रकाशन होता है। सघके जिम्मे यही काम है कि जितना अल्प हो सके स्वामीजीकी रचनाओंको प्रकाशित कर जनता तक पहुँचाये। पहिले स्वामीजीकी रचनाएँ अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हुई थी किन्तु उनके द्वारा स्वामीजीकी रचनाएँ सुलभताके साथ जनता तक न पहुँच सकती थीं। अतएव

इस सपको स्थापित किया गया न केवल सगल मात्रपर जनता तक स्वामीजीकी रचनाओंको पहुचाना संघने लिये ही संभव है, माधारण व्यावसायिक प्रकाशकके लिए नहीं। यही कारण है कि संघ बहुत जल्दी उन्नति कर गया है। इस सपकी एक शाखा कलकत्तेमें भी है, जो प्रधान शाखाके अन्तर्गत रहते हुए भी एक प्रकारसे स्वतंत्र है।

‘दिव्य जीवन’ (*Divine Life*) नामकी एक पत्रिका भी ‘दिव्य जीवन संघ’ की ओरसे प्रकाशित होती है। उसने द्वारा स्वामीजीकी शिक्षाओं और उपदेशोंका प्रचार सर्वसाधारणमें होता है। यह पत्रिका मासिक है और अंग्रेजीमें प्रकाशित होती है। इसके सम्पादक स्वयं स्वामीजी हैं।

दिव्य जीवन संघके यही सारे कार्य हैं। नीचे हम सपकी निम्न भावली देते हैं। उससे पाठकोंको संघके उद्देश्यों और नियमोंका सम्यक् बोध होगा और वे संघकी महत्ताका अनुभव कर सकेंगे।

दिव्य जीवन-संघ

उद्देश्य और नियम—

१—लोगोंमें आध्यात्मिकताका प्रचार करनेके उद्देश्यसे—

(क) हिन्दू धर्म, दर्शन आदिका प्रचार करनेके लिए आध्यात्मिक साहित्यका निःशुल्क वितरण।

(ख) नाम जप और सत्पूजनको प्रोत्साहन देना तथा उसका आयें जन करना।

(ग) पुरातन काळीन ऋषियों, महर्षियों, सन्तों, योगियों आदिकी शिक्षाओंका प्रचार करना ।

(घ) निम्न शायोंके प्रचारके लिए केन्द्र खोलना और सस्याए स्थापित करना :—

(१) ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम आदिके द्वारा युवकोंका फौयाकम्प कर उनको शक्तिशाली बनाना ।

(२) लोगोंमें विश्व प्रेम और भ्रानृत्वका भाव उत्पन्न करना ।

(३) भक्तों, महात्माओं, साधु सन्तों और जस्वरत मन्दोंकी सेवा-कर उनका कष्ट हरना ।

(४) कथा, सत्संग, कीर्तन आदिका आयोजन करना ।

(५) प्रान्तोंके प्रमुख स्थानोंपर आध्यात्मिक सम्मेलनोंका आयोजन करना ।

(६) जनताके हितके लिए विभिन्न स्थानोंपर पुस्तकालयोंकी स्थापना करना जिसमें धार्मिक ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाओंका बाहुल्य रहे ।

(७) धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखने वाले योग्य विद्यार्थियोंकी सब प्रकारसे सहायता करना ।

(८) सर्व साधारणके लाभार्थ और विशेष कर गरीब जनताके लिए औषधालयोंकी स्थापना ।

(९) संघके उद्देश्योंके प्रति सहानुभूति रखनेवाले तथा उसकी सहायता करनेवाले सज्जन-संघके सदस्य बन सकते हैं ।

परिशिष्ट (क)

सतयुग	ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र
त्रैतायुग	वशिष्ठ, शक्ति, पराशर
द्वापयुग	व्यास, शुकदेव
कलियुग	गोविन्द, शंकराचार्य

पद्मराज

सुरेश्वराचार्य

हस्तामलक

श्रीरामाचार्य

श्रीगोरीमठ

स्वामी विद्वानन्द सरस्वती

स्वामी शिवानन्द सरस्वती

(आनन्द कुटीर)

परिशिष्ट (ख)

१	श्री स्वामी कृष्णाधमजी	गणेशरी
२	" " लखोरनमजी	उत्तराखरी
३	" गारायन स्वामीजी परमहंस	उत्तराखरी
४	" स्वामी भवधूत सेनानन्दजी	शुद्धि
५	" " विष्णुदेवानन्दजी	"
६	" " जयदेव पुरीजी	वाराणसी
७	" " कल्याणजी	"
८	" " अद्वैतानन्दजी	गुजरात
९	" " विद्यानन्दजी, गीता म्यास	"
१०	" उदिया बाबाजी	गुजरात
११	" हरिबाबाजी	बांदा
१२	" मलायलम स्वामी गाल	देरपेडू
१३	" रमण महर्षि	तिरुवन्नमलई
१४	" अरविन्द	पाण्डेचेरी
१५	" स्वामी गुणानन्द भारती	"
१६	" " रामदास	बान्द्रागढ़
१७	" कृष्ण प्रेमी	उत्तर गुजरात
१८	" साधु टी एल वस्वानो	हैदराबाद (मिन्ध)
१९	" भवधूत स्वामी शम्भुदेव सरस्वती	सैदामलगाम
२०	" स्वामी राजेश्वरानन्दजी	मद्रास
२१	" मौनी स्वामी	कुर्ताभिलम

परिशिष्ट (ग)

स्वामीजीके साधक और भक्त अपनी साधनाओंमें कठिनाइयाँ उपस्थित होनेपर प्रायः पत्र लिखकर स्वामीजीसे उनका समाधान पूछते रहते हैं। स्वामीजी उचित उत्तर देकर उनकी कठिनाइयोंको दूर किया करते हैं। कभी-कभी ये साधक और भक्त स्वामीजीके सम्बन्धमें प्राप्त अपने अनुभवों और भावनाओंका भी जिक्र किया करते हैं। ऐसे ही पत्रोंमेंसे कुछके चुने हुए अंश नीचे दिये जाते हैं। इनसे हमारे पाठकोंका मनोरञ्जन भी होगा और साथ ही ज्ञान-वृद्धि भी होगी।

* * * *

“१९४० के साधना सप्ताहमें हमारे यहाँके दिव्य जीवन सघकी शास्त्रा में अखण्ड कीर्तन किया गया। उसी समय मेरी २२ वर्षीय लड़कीको अपने (स्वामीजीके) चित्रके बगलमें ही साक्षात् स्वामीजी राखे दिखायी पड़े। हम लोगोंको अत्यन्त आश्चर्य हुआ क्योंकि स्वामीजी वहाँ थे ही नहीं।”

—श्री पी० बेंकट सुब्रिय्याह, होसुर

* * * *

“यह कदना बिलकुल व्यर्थ है कि स्वामीजी अखिल विद्वत्प्रसिद्धिके व्यक्ति हैं। स्वामीजीकी प्रभावशाली रचनाएं पढ़नेका अवसर मिलेगा वे ही इसका अनुभव कर सकते हैं कि हिमाल

इन योगिराजों के बिना बल है। भूक्त उनको भगवान् कृष्ण का अवतार समझते हैं, वेदान्ती उनको ज्ञान का अखिल भण्डार समझते हैं तथा योगी उनको विद्वत् का सबसे बड़ी भौतिक विभूति समझते हैं। गान्धी और रवीन्द्रनाथ टागोर के अनुयायी स्वामीजी को सबसे बड़ा कर्मयोगी समझते हैं। एक बार भी अगर कोई नास्तिक उनके सामने पड़ जाता है तो उसके आस्तिक बनने में सन्देह नहीं रह जाता। जड़वादी पश्चिम भी अब उनकी महत्ता को स्वीकार करने लगा है।”

—प्रो० ई० एम० अहरी, अमृतसर।

“आज मुझे ‘कल्याण’ पढ़ने का अवसर मिला। उसमें सन्तों के जितने भी उपदेश थे सभी मुझे स्फूर्ति और शान्तिदायक लगे, किन्तु आपके उपदेशों का मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ कहा नहीं जाता। मुझे जितनी शान्ति आपके उपदेशों से मिली उतनी और किसी से न मिली।”

—श्री रामेश्वर, नैपाल।

“आपका चित्र देखने से मुझे जो आनन्द मिलता है वह अनिर्वचनीय है। यदि आपका प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर मुझे मिलेगा तो मैं आपने को धन्य समझूँगा। लोगों को स्वर्ग प्राप्त करने पर भी उतना आनन्द न मिलता होगा जितना आनन्द आपका दर्शन करने के बाद मुझे प्राप्त होगा।”

—श्री एम० एस० यशवन्तनारायण, मैसूर।

“प्रायः दो वर्ष तक मैं आपके दर्शनोंके लिए लालायित रहा । अन्तमें सौभाग्यसे आपका साक्षात् दर्शन करनेका अवसर मुझे मिला और मैंने अनुभव किया कि मेरे अन्दर अज्ञान नामकी चीज नहीं रह गयी है । जिस समय आपकी यह छवि मेरी आँखोंके सामने आती है मेरा मन आनन्दसे भर जाता है । मुझे कितनी शान्ति उस समय मिलती है उतनी जीवनमें और कभी नहीं मिलती ।”

—श्री मनोहरलाल, मुलतान ।

“२६ जनवरी मन् १९४८के आपके पत्रने मुझे अत्यधिक आनन्द प्रदान किया है । हमारे अभ्यास और साधनामें इससे काफी बल मिला है । जब भी मैं आपका पत्र पढ़ता हूँ मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे मेरे अन्दर एक प्रकारकी चेतनता भर रही हो । जब कभी मैं निराश या खिन्न होता हूँ तो मैं आपका पत्र पढ़ता हूँ और उससे मुझे शान्ति मिलती है । मेरा चंचल मन स्थिर हो जाता है ।”

—श्री एस० नीलाचलम्, बहरामपुर ।

“आपके उपदेश अत्यन्त व्यावहारिक, उत्साह वर्द्धक और शान्ति-दायक होते हैं । आपके लेखोंसे साधकोंको अपने साधना-क्रममें आगे बढ़नेमें सहायता मिलती है । मैं चाहता हूँ कि अधिकसे अधिक लोग उनसे लाभ उठायें ।”

—श्री के० कण्डियाह, सिद्धल ।